

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહેલી ભગવાનની ભક્તિ તથા સ્તુતિ.

અમિતગિરિસમં સ્યાન્ કજ્જલં સિંધુપાત્રે
નુરતરુવરશાલા લેખિની પત્રમૂર્વી ।
લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલમ્
તદપિ તવ ગુણનામીદા પારં ન યાતિ ॥

અર્થ:—

નીલગીરી પર્વત જેટલી સહી હોય, મહાસાગર જેવડો ખડીયો
હોય, સર્વ દેવતાર્થ જાહેરની કલમ બનાવી હોય, પૃથ્વીના
પડ જેવડા કાગળ બનાવ્યો હોય, અને સર્વથી

સરસમાં સરસ લખવા વાળી શારદા

સદાકાળ લખ્યા કરે, તોપણ હે

ધન્યર! તારા ગુણનો પાર

આવે નહીં.

ખીજ આવૃત્તિ

નકલ ૧૦૦૦

કિંમત સવા રૂપિયા.

સંવત ૧૯૭૭ના ફાગણ વ ૧૩ ને બુધવાર.

[૫-૭૭.]

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૧૮૧ તારીખ

પુસ્તકનું નામ ભગવતનાં કૃતિ
ભગવતનાં ભક્તિ

વિષય ૫૨૨૪૪ : ૪૩૬૬

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહેલી ભગવાનની ભક્તિ તથા સ્તુતિ.

અસિતગિરિસમં સ્યાત્ કજ્જલં સિંધુપાત્રે
સુરતરુવરશાખા લેખિની પત્રમૂર્વી ।
લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલમ્
તદપિ તવ ગુણનામીશ પારં ન યાતિ ॥

અર્થ:—

નીલગીરી પર્વત જેટલી સહી હોય, મહાસાગર જેવડો ખડીયો
હોય, સર્વે દેવતાઈ ઝાડોની કલ્પમ બનાવી હોય, પૃથ્વીના
પડ જેવડો કાગળ બનાવ્યો હોય, અને સર્વથી
સરસમાં સરસ લખવા વાળી શારદા
સદાકાળ લખ્યા કરે, તોપણ હું
ધન્ય! તારા ગુણનો પાર
આવે નહીં.

બીજી આવૃત્તિ

નકલ ૧૦૦૦

કિંમત સવા રૂપીયો.

સંવત ૧૯૭૭ના ફાગણ વદ ૧૩ ને શનિવાર.

[૫-૭૭.]

૯૫૧

પ્રસ્તાવન

વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
મુદ્રાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

—:૦:—

કળિયુગમાં કાળરૂપી સર્પના મુખમાં ગળાવાનો જે ભય છે, તે દૂર કરવા માટે શુકદેવજીએ, ‘શ્રીમદ્ભાગવત’ નામનું શાસ્ત્ર કહ્યું છે. મનની શુદ્ધિ કરવા માટે એ શાસ્ત્ર કરતાં બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ સાધન નથી. પૂર્વ જન્મનાં પુણ્ય હોય તો શ્રીમદ્ભાગવતની કથા સાંભળવાનો લાભ મળે છે. શુકદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કથા કહેવા માટે સભામાં બિરાજ્યા, તે વખતે દેવતાઓ અમૃતનો ઘડો લઇને તે સભામાં આવ્યા હતા, અને પોતાનું કામ સાધવામાં કુશળ એવા તે સર્વે દેવતાઓએ, શુકદેવજીને પ્રણામ કરીને કહ્યું કે, “આ અમૃત લઇને તેના બદલામાં અમને હરિકથારૂપી અમૃત આપો. આ રીતે બદલો કર્યા પછી અમારું અમૃત ભલે રાગ પીએ, અને અમે સર્વે શ્રીમદ્ભાગવતરૂપી અમૃતનું પાન કરશું.” તે સાંભળીને શુકદેવજીએ લોકમાં શ્રીમદ્ભાગવતની કથા ક્યાં? અને અમૃત ક્યાં? ચિંતામણિ ક્યાં અને કાચ ક્યાં? આવો વિચાર કરીને તે સમયે દેવતાઓને હસી કાઢ્યા અને તેણે તેઓને અલક્ષ્ય બાળીને કથારૂપી અમૃત આપ્યું નહીં. આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ભાગવતની કથા દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. તેમજ પૂર્વ પરીક્ષિત રાજાનો મોક્ષ થયો જોઇને, અજ એવા બ્રહ્મા પણ વિસ્મય પામ્યા હતા. તેણે સત્યલોકમાં કાંટો બાંધીને સર્વે સાધનોને તોળ્યાં, તો બીજાં સાધનો હલકાં થયાં અને આ શ્રીમદ્ભાગવત પ્રમાણમાં ભારે થયું. તે જોઇને સર્વ ઋષિગણો પરમ આશ્ચર્ય પામ્યા; અને તેઓએ માન્યું કે, પૃથ્વીમાં શ્રીમદ્ભાગવત-શાસ્ત્ર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તથા પાઠ કરવાથી અને સાંભળવાથી

તુરતજ વૈકુંઠ લોકના વાસરૂપી કૃષ્ણને આપેછે. વળી સાત દિવસ સુધી સાંભળવાથીજ અવશ્ય મુક્તિ આપેછે. આ શ્રીમદ્ભાગવત પૂર્વે દયાળુ એવા સનકાદિકૌએ નારદ મુનિને કહ્યું હતું. દેવર્ષિ નારદ મુનિએ, આ શ્રીમદ્ભાગવત જોડે બ્રહ્માની પાસેથી સાંભળ્યું હતું, તોપણ તેને શ્રીમદ્ભાગવતની સમાહ સાંભળવાનો વિધિ સનતકુમારે કહ્યો હતો.

મહામુનિ શ્રીવેદવ્યાસે રચેલા આ શ્રીમદ્ભાગવતમાં મત્સર વિનાના દયાળુ સત્પુરુષોનો, કૃષ્ણની ઇચ્છા રહિત પરમેશ્વરનો, આરાધનારૂપ પરમ ધર્મ નિરૂપણ કર્યો છે. વળી આ શ્રીમદ્ભાગવતમાં જીવ, માયા અને જગત્, એ ત્રણેય ભેદ રહિત, જાણવા યોગ્ય અને પરમાનંદ આપનારા પરમેશ્વરના સત્ય સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. વળી આ શ્રીમદ્ભાગવત અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદેવ, એ ત્રણે તાપને ટાળનારું છે. બીજાં શસ્ત્રોથી અથવા તો તેમાં કહેલાં સાધનો કરવાથી પરમેશ્વર તત્કાળ શું હૃદયમાં ઓળખાય છે? પરમેશ્વરને તેવાં સાધનોથી ઓળખતાં જરા વિલંબ લાગેછે, પરન્તુ આ શ્રીમદ્ભાગવતને સાંભળવાની ઇચ્છાવાળા, પુણ્યવંત પુરુષો તો આ ભાગવતને સાંભળતાં વેતજ હૃદયમાં પરમ ત્માને ઓળખેછે. અદાર પુરાણમાં શ્રેષ્ઠ શ્રીમદ્ભાગવત જે વૈષ્ણવોનું ધન છે, જેમાં પરમહંસપણાનો ઉપદેશ આપનારું ઉત્તમ નિર્મળ જ્ઞાન નિરૂપણ કરેલું છે, જેમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય તથા ભક્તિની સાથે નિષ્કર્મપણું પ્રકટ કરેલું છે; તે શ્રીમદ્ભાગવતને ભક્તિવડે શ્રવણ કરનારો, પાઠ કરનારો તથા વિચાર કરનારો પુરુષ સંસારમાંથી મુક્ત થાયછે. સ્વર્ગમાં, સત્ય લોકમાં, કૈલાસમાં અથવા તો વૈકુંઠમાં આ રસ નથી. માટે હે

સારા ભાગ્યવાળા પુરુષો! તમે શ્રીમદ્ભાગવતની કથાનો રસ પીઓ, કાંઈ દિવસ તેનો ત્યાગ કરો માં.

* આ શ્રીહરિના ગુણગાનથી ભરપૂર ભક્તિ તથા સ્તુતિ નામના ગ્રંથનો, ગૂજરાતી પત્રના અધિપતિ રા. રા. ઇચ્છારામ સૂર્યરામે, પોતાના શ્રીમદ્ભાગવતના ભાષાંતરમાંથી સંગ્રહ કરવા માટે, ઉદાર અંતઃકરણથી અમને પરવાનગી આપી, તેમની આવી ભગવાનના ભક્તો ઉપરની અનહદ પ્રીતિને માટે, તેમને ધન્યવાદ આપીએ તેટલો ઓછો છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “પરોપકરાય સતાં વિભૂતાયઃ” સંતપુરુષોની વિભૂતિઓ પરોપકારને માટેજ સદાય હોય છે. રા. રા. ઇચ્છારામભાઈએ પણ હરિરસને માટે રાત દહાડો ચાતક પેરે રટણ કરનારા ભક્તોને માટે, શ્રીહરિની સ્તુતિ તથા ભક્તિના ઝરાને વહેતો કર્યો છે, તેને માટે તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના જુદા જુદા સ્કંધોમાંથી, ભક્તિ પ્રેમી સત્સંગીઓ માટે, ભક્તિ ભરેલાં વચનો સંગ્રહ કરીને આ પુસ્તક છપાવ્યું છે, તે ફક્ત ભગવદ્ પ્રીત્યર્થે ને લોકોના કલ્યાણ માટે, તથા અંતઃકરણમાં ભક્તિભાવ ઝામે એવા હેતુથી છપાવ્યું છે, ખીજો કંઈક તેમાં હેતુ નથી, તેથી તેમાં જો કાંઈ ભુલો હોય તો તે માટે સુઝ વાંચકો દરગુજર કરશે.

લી૦ આપનો દાસનો દાસ,

હરિલાલ છાયાલાલ મહેતા.

* આ પુસ્તક પહેલાં શ્રીકૃષ્ણ (શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલી ભગવાનની ભક્તિ તથા સ્તુતિ) નામનું સં. ૧૯૬૨, ઈ. સ. ૧૯૦૬માં છપાવેલું હતું.

સાંકળીયું.

શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલી ભગવાનની ભક્તિ તથા સ્તુતિ.

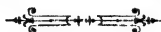
વિષય.	પાનું
હરિકીર્તનની મહત્તા. (ધર્માદિક કર્મો કર્યા છતાં વ્યાસને થયેલો અસંતોષ)	૧
ધશ્વરના ગુણ ગાન કર્યા વિનાની વિદ્વત્તા નકામી છે મનના સંતોષ માટે વ્યાસે ભાગવત રચીને શુકને ભણાવ્યું	૮
હરિભજનની જરૂરીયાત (પ્રલ્હાદે બાળકોને કરેલો જ્ઞાનોપદેશ	૧૦, ૪૮
ધશ્વર વિષે (વિરાટ સ્વરૂપ વિષે)	૧૫, ૧૩૦, ૧૪૨
જ્ઞાની તથા ભક્ત વિષે (બદ્ધ, મુક્ત, સત્પુરુષ તથા ભક્તિનાં લક્ષણો)	૧૮
સાધુ પુરુષનાં લક્ષણ	૨૩
ભક્તિ વિષે	૨૪
સત્સંગ વિષે	૨૭, ૩૬, ૬૫
ભક્ત લક્ષણ ને ભક્તિની રીતિ (ભગવદ્ધર્મ)	૨૬
વૈષ્ણવોનાં લક્ષણ	૩૩
નારદે ધ્રુવને કહેલી ભગવદ્સેવા કરવાની વિધિ...	૩૯
માયાવાદી સંસારીઓ વિષે (હોલા હોલીનું દષ્ટાંત)	૪૨
પરોપકાર વિષે.	૪૬

વિષય.	પાનું.
ભગવદ્ ભક્તિની જરૂરિયાત વિષે (વિષ્ણુ ભક્તિનું પ્રાધાન્ય)	૪૭
માયાને તરવાનો ઉપાય	૫૩
નરક અથવા પાપ વિષે (નરક વર્ણન)... ..	૫૭
ભક્તિ વિષે (શ્રી કપિલદેવજીએ પોતાની માતાને કરેલો ઉપદેશ)	૬૬
ધર્મર વિષે (વિષ્ણુનિઝોનું વર્ણન)	૭૫
ભગવાનનો અનાદર કરવાથી બ્રાહ્મણોને થયેલો પશ્ચાત્તાપ	૮૨
ભક્તિ રહિત લોકોની ગતિ	૮૫
સત્વાદિક વૃત્તિઓનું વિવેચન	૮૮
વ્યભિચાર વિષે	૯૨, ૧૧૭
ધ્રુવને તેની માતાજીએ ભગવત્ભજન કરવા વિષે આપેલો ઓષ	૯૭
ભક્તિ વિષે	૯૮
શૌનકે પૂછેલા ૭ પ્રશ્નોના ઉત્તર	૧૦૦
મોક્ષદાયક ગૃહસ્થોના ધર્મો	૧૦૬
શ્રાદ્ધ વિષે	૧૦૬
દેશ તથા ધર્મર વિષે... ..	૧૧૦
જ્ઞાનભક્તિ તથા કર્મરૂપી ઉપાયોનું વર્ણન	૧૧૨
કામ ક્રોધ જિતવાનો ઉપાય તથા ગુરુ વિષે	૧૧૭
નામ ભાહાત્મ્ય વિષે... ..	૧૧૯, ૧૩૮
યમતિયમો વિષે	૧૨૪

વિષય	પાનું.
ભક્તિ યોગ વિષે	૧૨૮
લોભ વિષે (કર્કે આહ્વાનની વાત)	૧૪૫
શ્રીકૃષ્ણ કરેલો ભક્તિનો ઉપદેશ	૧૫૮
સેવા કરવાની રીતિ (અંબરીષ રાજા વિષે)...	૧૬૫
ભક્તિની ઉત્તમતા વિષે	૧૭૧
ભગવદ્ધ્યાન વિષે	૧૭૬
ઇશ્વરના સ્વરૂપ વિષે	૧૮૦
ભક્તોના માહાત્મ્ય વિષે	૧૮૪
ભક્તોનાં લક્ષણો વિષે	૧૮૫
ભક્તિ વિષે (નારદે પ્રાચીન અર્હિષને આપેલો ઓધ)	૧૮૬
જ્ઞાન વિષે (શ્રીભગવાને ઉદ્ધવજીને આપેલો ઓધ)	૧૮૯
પતિવ્રતા સ્ત્રી વિષે	૧૯૮
ભવાટવીનું વર્ણન	૧૯૫
જ્ઞાન વિષે (જહાનરતે રહુગણના મનનો સંદેહ દૂર કર્યો)	૨૦૨
નારદે વ્યાસને કહેલી હરિ કીર્તનની મહત્તા વિષે	૨૦૩
ભગવાન વિષે... ..	૨૦૫
ભગવાનનો પ્રલ્હાદ ઉપર અનુગ્રહ	૨૦૭
સત્વ, રજ તથા તમોગુણ વિષે	૨૦૯
ધ્રુવને થયેલો પશ્ચાત્તાપ	૨૧૩
ભરતખંડની મોટાઇનું વર્ણન	૨૧૫
અર્જુન સ્તુતિ કરેછે	૨૧૮
શુકદેવજી સ્તુતિ કરેછે	૨૨૩

વિષય.	પાનુ.
બ્રહ્મા સ્તુતિ કરેછે	૨૨૫
શ્રીશંકર સ્તુતિ કરેછે	૨૨૬
દેવતાઓ સ્તુતિ કરેછે	૨૩૨
માર્કંડે રૂપિ સ્તુતિ કરેછે	૨૩૫
નારદ સ્તુતિ કરેછે	૨૩૮
ગજેન્દ્ર સ્તુતિ કરેછે	૨૪૦
બ્રહ્માદ સ્તુતિ કરે છે	૨૪૪
ધ્રુવ સ્તુતિ કરેછે	૨૫૦
અકુર સ્તુતિ કરેછે	૨૫૩
અગ્નિતાઓ સ્તુતિ કરેછે	૨૫૭
શ્રીનારાયણ કવચ	૨૬૦
શ્રીનરનારાયણની સ્તુતિ	૨૬૩
બ્રહ્માદ બીજનાઓ માટે સ્તુતિ કરેછે	૨૬૬
અગ્નિતાઓની સત્સંગ વિષે સ્તુતિ	૨૬૮
શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવાનની સ્તુતિ	૨૭૦
શ્રીભગવાનની વિભૂતિઓનું વર્ણન... ..	૨૮૦
પ્રાચીન રૂપિઓ સ્તુતિ કરેછે	૨૮૬

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહેલી ભગવાનની ભક્તિ તથા સ્તુતિ.

ધર્માદિક કર્મો કર્યા છતાં વ્યાસને
થએલો અસંતોષ.

—:૦:—

(હરિકીર્તનની મહત્તા.)

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સુત પુરાણી સૌનક આદિ ઋષિ-
ઓને કહેછે, હે બ્રાહ્મણો ! નિરંતર સર્વ કર્મોથી પ્રાણી-
ઓનું કલ્યાણ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયા છતાં, પણ વ્યાસ-
જીનું મન જ્યારે પ્રસન્ન થયું નહીં ત્યારે, કિંચિત્ પ્રસન્ન
મનના ધર્મવેત્તા વ્યાસ મુનિ, સરસ્વતી નદીના તીર ઉપર
એકાંતમાં બેસીને, મનમાં ખેદ થવાનું કારણ વિચારતા
વિચારતા, આ પ્રમાણે બોલ્યા:—મેં વ્રત ધારણ કરીને
વેદોને, ગુરુઓને તથા અગ્નિને નિષ્કપટ યુદ્ધિથી પૂજ્યા
છે, તેમ તેઓની આજ્ઞા પણ નિષ્કપટ ભાવથી માન્ય કરી
છે. વળી ભારત નામનો ઇતિહાસ રચીને વેદનો અર્થ પણ
દર્શાવ્યોછે. જે આખ્યાનમાંથી સ્ત્રી, શૂદ્ર અને નીચ જાતના
દ્વિજ વર્ગો પોત પોતાના ધર્માદિકને જાણી શકેછે, વળી

૨ ધર્માદિક કર્મોં કર્યોં છતાં વ્યાસને થએલો અસંતાપ.

મારા દેહમાં રહેલો જીવ પણ વસ્તુતાએ સંપૂર્ણ છે, અને વેદનું શ્રવણ તથા અધ્યયન કરવાથી તેજસ્વી એવા માહાત્મા પુરુષોમાં પણ શ્રેષ્ઠ છે, છતાં પણ ખેદની વાત છે કે, તેને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું ન હોય, તેમ લાગે છે. મેં શું પરમ હંસોને પ્રિય એવા, ભગવદ્ભક્તોના ધર્મો બહુધા નિરૂપણ કર્યા નથી ? કે જે ધર્મો ભગવાનને બહુજ પ્રિય છે. આ પ્રમાણે વેદવ્યાસ પોતાના આત્માને સ્વસ્વરૂપના જ્ઞાનથી રહિત માનીને, ખેદ કરતા બેઠા હતા, એટલામાં નારદજી પ્રથમ કહેલા વ્યાસના આશ્રમમાં પધાર્યા. નારદ મુનિને આવ્યા જાણીને વ્યાસજીએ, તેની સામા ઉભા થઈને તેનો સત્કાર કર્યો, અને પછી દેવતાઓએ પૂજેલા તે ઋષિની શાસ્ત્રમાં કદા પ્રમાણે પૂજા કરી. ત્યાર પછી મોટી કીર્તિવાળા, હાથમાં વીણા ધારણ કરનારા, દેવર્ષિ નારદ સુખથી બેઠા; અને પછી મંદ હાસ્ય કરતા હોય, તેમ હસીને પાસે બેઠેલા વિપ્રર્ષિ વ્યાસ પ્રત્યે બોલ્યા. નારદ બોલ્યા—હે મહાભાગ્યશાળી પરાશરના પુત્ર ! તમારો શરીરાભિમાની આત્મા શરીરવડે પ્રસન્ન છે કે કેમ ? તેમજ મનનો અભિમાની આત્મા મનવડે પ્રસન્ન છે કે કેમ ? તમે જાણવા યોગ્ય ધર્માદિક વિષયો અવશ્ય જાણેલા છે અને તે પ્રમાણે કર્યું પણ છે; કારણકે, તમે ધર્માદિક સર્વ અર્થથી ભરેલો

અને તેને લીધે મહા આશ્ચર્યકારક ભારત નામનો ઇતિહાસ રચ્યોછે. વળી તમે સનાતન ધર્મના સ્વરૂપને પણ જાણ્યું છે, તેમ તેને પ્રાપ્ત પણ કર્યુંછે; તથાપિ હે પ્રભુ ! તમે અકૃતાર્થ પુરૂષની પેઠે શોક કરોછો, તેનું કારણ શું ?

બ્યાસ બોલ્યા—હે નારદ ! તમે જે કહ્યું, તે સર્વ મારે વિષે છે. તથાપિ મારો આત્મા સંતુષ્ટ રહેતો નથી. માટે અમે, ધર્મના પુત્ર અને અગાધ બોધવાળા આપને, શારીર અને માનસ આત્માના અસંતોષનું કારણ શું હશે ? તે પૂછીએ છીએ. કારણકે તે અમારા જાણવામાં આવતું નથી. આપનું અગાધ જ્ઞાન છે, આપ સર્વ રહસ્ય વિષયને જાણોછો; કારણકે આપે પુરાતન એવા પુરૂષની ઉપાસના કરીછે. જે પુરાણ પુરૂષ સર્વ કાર્યના તથા કારણના નિયંતા છે, તેથી ભિન્ન છે, અને સંકલ્પ માત્રમાં ગુણોથી આ વિશ્વને સરજેછે, પાળેછે, તથા તેનું ભક્ષણ કરેછે. તમે સૂર્યની પેઠે ત્રણ લોકમાં ફરતા થકા, તથા વાયુની પેઠે સર્વના અંતરમાં ફરતા થકા, બુદ્ધિની વૃત્તિના સાક્ષી છો, માટે ધર્મ તથા યોગવડે પરધર્મના પારને પામેલો, તથા સ્વાધ્યાયના નિયમોવડે વેદના પારને પામેલો જે હું, તેને, જે કંઈ કહેવામાં બાકી રહેલું હોય તે સંપૂર્ણ રીતે કહો.

૪ ઈશ્વરના ગુણ ગાન કર્યા વિનાની વિદ્વતા નકામી છે.

ઈશ્વરના ગુણ ગાન કર્યા વિનાની વિદ્વતા નકામી છે.

નારદ કહેછે—તમે ભગવાનના નિર્મળ યશ ગાયા નથી, અર્થાત્ તે વિના સર્વ વર્ણવ્યું છે. જે ધર્માદિકના જ્ઞાનથી ભગવાન્ પ્રસન્ન થતા નથી, તે ધર્માદિકના જ્ઞાનને હું અપૂર્ણ માનું છું. હે મુનિવર્ય ! તમે જેવા ધર્મ, અર્થ વગેરેને વર્ણવ્યા છે, તેવો ભગવાન્ વાસુદેવનો મહિમા વર્ણવ્યો નથી. જે વાક્ય વિચિત્ર પદોવાળું હોય, તો પણ તે જે શ્રીહરિના જંગમને પવિત્ર કરનાર ગુણોનું કોઈ દિવસ ગાન કરતું ન હોય તો, તે કાગડાના જેવા કામી પુરુષોનું તીર્થ મનાય છે; અને માનસ સરોવરના વાસી હંસો જેમ કમળનાં મનોહર વનને મૂકીને, કાગડાના ક્ષીડસ્થાનમાં વિહાર કરતા નથી, તેમજ સત્વગુણી મનવાળા અને પરબ્રહ્મ વિષે સ્થિતિ કરનારા પરમહંસો પણ, તેવા કામી જનના તીર્થમાં રમતા નથી. જે વાણીની રચના મનુષ્યોનાં પાતકોનો નાશ કરેછે, તેજ વાક્ય રચના ગણાય છે; જે વાણીનાં પ્રયોગમાં (અંથમાં) ઉત્તમ પ્રકારની રચના ન હોય, પણ પ્રત્યેક શ્લોકમાં અનંત એવા ભગવાનના યશોવડે, અંકિત થયેલાં નામો હોય છે કે, જે પવિત્ર નામોને માહાત્મા પુરુષો સાંભળેછે, બીજા શ્રોતાઓ મળે તો તેને

સંભળાવેછે, તથા તેનું કીર્તન કરેછે. ઉપાધિને ટાળનારું પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન, પણ જે ભગવાનની ભક્તિ વિનાનું હોય તો તે, સંપૂર્ણ રીતે શોભતું નથી, ત્યારે નિરંતર દુઃખોથી ભરેલાં, કામ્ય તથા નિષ્કામ કર્મો ધશ્વરને અર્પણ કરેલાં ન હોય, તો તે તો ક્યાંથીજ શોભે? હે મહા ભાગ્યશાળી ! તમે યથાર્થ બુદ્ધિવાળા છો, પવિત્ર યશવાળા છો, સત્ય પરાયણ છો, અને સ્વાધ્યાયાદિક વ્રતસંપન્ન પણ છો, માટે સંસારના સર્વ બંધનમાંથી છૂટવાસાડ* સમાધિવડે, ઉરક્રમ એવા ભગવાનના ચરિત્રોને સંભારીને તેનું વર્ણન કરો. જે પુરુષ અનંત લીલા કરનારા ભગવાનની લીલા તરફ દૃષ્ટિ ન કરતાં, બીજા વિષયમાં દૃષ્ટિ રાખેછે, અને બીજા હરકોઈ વિષયનું વર્ણન કરવાની ઇચ્છા રાખેછે, અર્થાત્ પરમાત્માની લીલાને ગાતો નથી, પરંતુ બીજા વિષયો ઉપર વિચાર કરેછે, તેથી સ્ફુરી આવેલાં રૂપો અને નામોવડે તેની બુદ્ધિ વ્યાકુળ થઈ જાયછે, અને પવનના આઘાતથી ખરાબા ઉપર ચઢી ગયેલું વહાણ, જેમ પોતાનાં ઇચ્છિત સ્થાનને કોઈ દહાડો પામતું નથી, તેમ તેની બુદ્ધિ કોઈ દહાડો કોઈ પણ સ્થાનને પામતી નથી. મનુષ્યની સ્વાભાવિક રીતેજ, નિન્દિત એવાં કામ્ય કર્મો ઉપર પ્રીતિ હોયછે, તે મનુષ્યને તમે ધર્મ, અર્થાદિક કામ્ય કર્મોનો ઉપ-

* ચિત્તની એકાગ્રતાવડે.

૧ ઇશ્વરના ગુણ જ્ઞાન કર્યા વિનાની વિદ્યતા નકામી છે.

દેશ કર્યોછે, તે મોટા અન્યાય કર્યોછે, કારણકે, આપણા વાક્ય ઉપરથી પ્રાકૃત મનુષ્ય ‘આજ મુખ્ય ધર્મ’ આમ માને છે, પરંતુ તે એમ સમજતો નથી કે, વ્યાસજીએ તો કામ્ય-કર્મ કરવાનો નિષેધ કર્યોછે. આવાં કામ્યકર્મો કરતાં કોઈ બુદ્ધિશાળી પુરુષજ, સર્વ કર્મની નિવૃત્તિ કરીને, વ્યાપક, દેશાતીત તથા કાલાતીત એવા પરમાત્માનાં નિર્વિકલ્પક સુખરૂપ સ્વરૂપ જાણી શકેછે. માટે આપ દેહાદિકના અભિમાનવાળા, અને સત્વાદિ ગુણોથી જગતમાં પ્રવૃત્તિ કરનારા પુરુષની પાસે, દેશ અને કાળથી પણ પર એવા પરમાત્માની લીલાતું વર્ણન કરી દેખાડો. કોઈ પણ પુરુષ સ્વધર્મનો ત્યાગ કરીને હરિના ચરણારવિન્દનું ભજન કરવા માંડે, અને ભજન કરતાં કરતાં સિદ્ધ ભક્ત થયા વિના વચ્ચેજ તેમાંથી બ્રષ્ઠ થાય, અથવા તો મરી જાય, તો હરેકોઈ સ્થાનમાં ધારો કે નીચ યોનીમાં પણ તે ભક્તિરસિક મનુષ્યનું શું અકલ્યાણ થાયછે કે? અકલ્યાણ થતું નથી. સ્વધર્મથી વર્તનારા છતાં, પરમાત્માને નહીં ભજનારા પુરુષોએ શું કળ મેળવ્યુંછે? કંઈ નહીં. માટે હાલ મનુષ્યે શ્રીહરિની ભક્તિ કરવી યોગ્ય છે. આલોકની ઉપર અભલોક છે અને નીચે સ્થાવર લોક છે. અભલોકથી માંડીને સ્થાવર લોક પર્યંત ભટકનારાને, પણ જે વસ્તુ મળી

શક્તી નથી, તે વસ્તુને મેળવવા માટેજ પ્રયત્ન કરવો, એ વિદ્વાન્ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે; પરંતુ વિષય સુખ તો માગ્યા વિના પણ જેમ પૂર્વ જન્મનાં કર્મો પ્રમાણે, દુઃખો પોતાની મેળે આવી મળેછે, તેમ અવ્યક્ત વેગવાળા કાળવડે પૂર્વ જન્મનાં કર્મોથી, નરકાદિકને વિષે પણ પોતાની મેળે આવી મળેછે. તાત્પર્ય છે વિષયો માટે શ્રમ કરવો તે વ્યર્થ છે.

હે વ્યાસ ! જે પુરુષ મુકુન્દ એવા ભગવાનનાં ચરણારવિન્દને સેવેછે, તે કોઈ પણ દિવસ કોઈ ઠેકાણે, કર્મમાર્ગમાં આસક્તિ રાખનારા મનુષ્યની પેઠે અવતરતો નથી. તે પુરુષ મુકુન્દ ભગવાનના ચરણારવિન્દનાં આલિંગનને સંભારીને, ફરીને તેનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી, કારણ તેને ભગવાનના સત્યસ્વરૂપમાં આગ્રહ બંધાઈ જાયછે. આ જગત્ પરમેશ્વરરૂપ છે અને ઈશ્વર તેનાથી જૂદા છે. અથવા તો આ જગત્ ભગવાનરૂપ છે અને જીવ પણ ભગવાનનું રૂપ છે. જે ભગવાન્ આ જગતને ઉત્પન્ન કરેછે, પાળેછે અને તેનો સંહાર કરે છે, તે ઈશ્વરને તમે પોતે જાણો છો, છતાં પણ મેં તમને ભગવાનનું એક સામાન્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.

હે અમોઘ દૃષ્ટિવાળા ! તમે પોતે તમારા આ આત્માને, જગતના કલ્યાણ માટે ઉત્પન્ન થયેલા ઈશ્વરરૂપ જાણો; કારણ

૮ મનના સંતોષ માટે વ્યાસે ભાગવત રચીને શુકને ભણાવ્યું.

કે, તે પુરાણ પુરુષ એવા પરમાત્માનો અંશભૂત છે, માટે હવે તમે તો મહા પ્રતાપવાળા ભગવાનનાં પરાક્રમેને પ્રકટ કરો. ઉત્તમ કીર્તિવાળા પરમેશ્વરના જે ગુણો વર્ણવવા, એજ પુરૂષને તપશ્ચર્યાનું, શાસ્ત્રાભ્યાસનું યજ્ઞયાગ કરવાનું, વેદાભ્યાસ કરવાનું, શાસ્ત્રના અભ્યાસથી થયેલી, વ્યુત્પત્તિનું અને દાનનું અવિનાશી ફળ છે, આમ વિવેકીજનો કહેછે.

—:૦:—

મનના સંતોષ માટે વ્યાસે ભાગવત
રચીને શુકને ભણાવ્યું.

શૌનક પૂછેછે—હે સૂત! નારદ ગયા પછી સમર્થ એવા ભગવાન વેદવ્યાસે તેનો અભિપ્રાય સાંભળીને, તે પછી શું કર્યું? સૂત બોલ્યા—બ્રાહ્મણોથી સેવાતી સરસ્વતી નામની નદીના પશ્ચિમ તટ ઉપર, શમ્યાપ્રાસ નામનો એક આશ્રમ કહેવાયછે. જે રૂષિઓના યજ્ઞોમાં વધારો કરનારો છે. તે બોરડીના સમૂહથી શોભાયમાન, પોતાના આશ્રમમાં વ્યાસજી બેસી જળનું આચમન લઇ, પોતાનાં મનને સ્થિર કરીને ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ભક્તિના યોગથી નિર્મળ થયેલા, અને સારી પેઠે દઢ થયેલા મનમાં, પ્રથમ તો પુરૂષરૂપ ઇશ્વરનાં દર્શન કર્યા, અને તે પછી તેને આશ્રયે રહેલી માયાનાં

મનના મંત્રોપ માટે વ્યાસે ભાગવત રચીને શુકને બહુબુદ્ધ ૬

દર્શન કર્યા; જે માયાવટે મોહિત જીવ પોતે, સત્વ આદિ ત્રણ ગુણોથી જૂદાજ છે, છતાં પણ પોતાને ત્રિગુણાત્મક માનેછે, અને તે ત્રણ ગુણના અભિમાનથી થયેલા અનર્થને, ‘હું કર્તા છું, હું ભોક્તા છું’ ઇત્યાદિક અનર્થને પામેછે. આ સર્વ જોયા પછી ભગવાન વિષે ભક્તિ કરવાથી, તે અનર્થનો પ્રત્યક્ષ નાશ કરેછે તે પણ જોયું, અને તે પછી તે પ્રમાણે જે લોકો જાણતા નથી તેવા અજ્ઞાની લોકોને માટે, શ્રીમદ્ ભાગવત નામની સંહિતા રચી, જે સંહિતા સાંભળવાથી મહા પુરૂષ એવા શ્રીકૃષ્ણ ઉપર શોક, મોહ તથા ઘટપણનો નાશ કરનારી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. વ્યાસજી ભાગવત નામની સંહિતા રચીને નિવૃત્ત સુખમાં સદા મગ્ન રહેતા, તેણે પોતાના પુત્ર શુકદેવને શોધી કાઢીને, તેને તે ભાગવત સંહિતા ભણાવી. શૌનક પૂછેછે—શુકદેવ મુનિ નિવૃત્ત સુખમાં મગ્ન રહેતા હતા, તેને કોઈ પણ વિષયની સ્મૃત્તિ ન હતી, અને તે આત્મારામ હતા, છતાં તે શામાટે આવડી મોટી સંહિતાને ભણ્યા હતા ?

સૂત કહેછે—આત્મારામ મુનિઓ કામ, ક્રોધ આદિક અહંકાર રહિત હોયછે. તોપણ તેઓ ઇશ્વર વિષે ક્ષણાનુસંધાન રહિત ભક્તિ કરેછે. કારણકે, ભગવાનના

ગુણો પણ આત્મારામ મુનિઓને આકર્ષણ કરે તેવા હોય છે. તેજ શ્રીહરિના ગુણોથી જેની બુદ્ધિ આકર્ષાઈ હતી એવા ભગવાન્ શુકદેવ, જે વૈષ્ણવ જનને સદા બહુજ પ્રિય હતા, તે આ શ્રીમદ્ ભાગવત રૂપી મોટાં આખ્યાનને ભણુયા હતા.

—:૦:—

પ્રહ્લાદે બાળકોને કરેલો જ્ઞાનોપદેશ.

(હરિ ભજનની જરૂરિયાત.)

પ્રહ્લાદ કહેછે—મનુષ્યનો જન્મ, ઇચ્છિત અર્થ આપનારોછે, માટે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યે, આલોકમાં બાહ્યાવસ્થામાંથીજ, વૈષ્ણવ ધર્મો પાળવા જોઈએ. કારણકે મનુષ્ય જન્મ દૂર્લભ છે—ફરી ફરીને આવતો નથી, અને તે પણ ક્ષણભંગુર છે; માટે ભગવાનના ચરણનું શરણ કરવું, એ યોગ્ય છે; કારણકે, ભગવાન્ ઇશ્વર સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા હોવાથી, તેઓના મિત્ર છે તથા પ્રિય છે. ભગવાનનું ભજન, સેવન મૂકીને જેથી આયુષ્યનો ફેગટ વ્યય થાયછે, એવાં વિષય સુખ માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં. કારણ કે, તે, શ્રમ કરવાથી, પરમ કલ્યાણરૂપ

ભગવાનનાં ચરણની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હે દેવો ! વિષયોનું સુખ તો, દેહ પ્રાપ્ત થવાથી પ્રાણીઓને સર્વ અવતારોમાં મળેછે. દુઃખ જેમ પ્રયત્ન કર્યા વિના પણ દૈવયોગે મળે છે, તેમ સુખ પણ પ્રયત્ન કર્યા વિના મળેછે, માટે વિષયસુખ સારૂ શ્રમ કરવો નહીં. સંસારમાં અવતરીને આ મનુષ્યદેહ જ્યાંસૂધી પરિપૂર્ણ તથા સમર્થ હોય, તેટલામાં જ્ઞાની પુરૂષે તુરત કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઇંદ્રિયાધીન પુરૂષનું આયુષ્ય સો વર્ષનું કહેવાય છે, તેમાં અર્ધુ આયુષ્ય એટલે પચાસ વર્ષ નિષ્ક્રમ જાય છે. કારણકે, પુરૂષ તેટલા વર્ષ સૂધી રાતે નિદ્રારૂપી મહા મોહમાં પડીને સુઈ રહેછે. વીશ વર્ષ, બાળક અવસ્થાના અજ્ઞાનમાં અને કુમાર અવસ્થાની રમતમાં વીતી જાયછે. વીશ વર્ષ, વૃદ્ધાવસ્થાથી શરીર ઘેરાઈ જવાને લીધે અસમર્થ-પણામાં જાયછે અને બાકીનાં વર્ષ ધરની અંદર આસક્ત થયેલા પ્રમત્ત પુરૂષને કોઈથી ન પૂરી શકાય, એવી તૃષ્ણા-ઓમાં તથા બળવાન મોહમાં ચાલ્યાં જાયછે. ઇંદ્રિયને આધીન થયેલો કયો પુરૂષ, ધરની અંદર આસક્ત થયેલા અને સ્નેહની મજબૂત પાશોથી બંધાયેલા પોતાના આત્માને છોડાવી શકેછે ? વળી જે ધન, પ્રાણ કરતાં પણ વધારે પ્રિય છે, તથા ચોર, સેવક અને વ્યાપારી, પોતાના પ્રિય

પ્રાણોનો ખર્ચ કરીને જ ધનને મેળવેછે, તે ધનની તૃષ્ણાનો કયો મનુષ્ય ત્યાગ કરે ? દીકરાઓ, મનોહર દીકરીઓ, ભાઈઓ, બેનો, ગરીબ માતાપિતા, સુંદર એવા ધણા સામાનથી ભરેલાં ઘર, કુળપરંપરાની આજીવિકા, ઢોરઢાંખર અને સેવક વર્ગને સંભારતો, સ્નેહથી બંધાયેલો, લોભથી જમની તૃષ્ણા પુર્ણ થઈ નથી એવો, ઉપસ્થના તથા બિહ્વાના રસનેજ અધિક માનનારો, અપાર મોહથી તેમાં લાગી રહેલો, તથા કોશેટાનો કીટો જમ પોતાનું ઘર બનાવતાં નીકળવાનો માર્ગ રાખતો નથી, તેમ નિત્ય કર્મ કર્યા કરતો પ્રાણી, દયાપાત્ર સ્ત્રીના એકાંત સંગનો, તથા મનોહર એવા ગુપ્ત વિચારોનો કેમ ત્યાગ કરી શકે ? તેમ સંબંધીઓનો તથા કાલું કાલું બોલનારાં છોકરાંઓનાં સંધનો, પણ કેમ ત્યાગ કરી શકે ? અને કેવી રીતે વૈરાગ્ય પામે ? મદમત્ત થયેલો મનુષ્ય કુટુંબોનું પોષણ કરવાના કામમાં, આછાં થઇ જતાં આયુષ્યને તથા હણાતા પુરુષાર્થને જાણતો નથી, પરંતુ તે, કુટુંબમાં પ્રીતિ રાખવાથી, સર્વ જગોએ ત્રિવિધ તાપથી દુઃખી થયા કરેછે, તોપણ તે તેને દુઃખરૂપ માનતો નથી. જેનું મન નિત્ય ધનમાં લાગી રહેલું હોયછે, એવો ઇંદ્રિયાધીન કુટુંબી મનુષ્ય, પરંતુ ધન હરી લેનારાને, આલોકમાં તથા પરલોકમાં

જે દુઃખ થાયછે તે બણેછે, તોપણ પોતાની તૃષ્ણા શાંત ન થવાથી પરનું ધન હરણુ કરેછે. હે દૈત્યો ! જ્ઞાની મનુષ્ય પણ એ પ્રમાણે પોતાને વિષે તથા પારકાને વિષે, ભેદદૃષ્ટિ રાખીને પોતાનાં કુટુંબનું પોષણ કરેછે. તે આત્મ-વિચાર કરવાને સમર્થ થતો નથી, પણ તે મૂઢની પેઠે અહંતા મમતામાં અટવાયા કરેછે. સ્ત્રીઓકે જ્યેષ્ઠોનો સંગ કરવાથી પુત્ર પૌત્રાદિકરૂપી બેડીમાં પડાયછે, તેઓની પાસે વિહાર કરવાના વાંદરા જેવો રાંક થઈને રહેનારો કોઈ પણ પુરૂષ, કોઈ કાળે, કોઈપણ ઠેકાણે, પોતાના આત્માને છોડાવવાને સમર્થ થતો નથી, માટે હે દૈત્યો ! વિષયોમાં લાગી રહેલા દૈત્યોનો સંગ દૂરથી ત્યાગ કરીને, આદિ દેવ નારાયણ ભગવાનનું જ ભજન કરો; કારણકે, સંસારમાંનો સંગ, ત્યાગ કરનારા પુરૂષો, નારાયણનાં ભજનનેજ મોક્ષ માનેછે. હે અસુરના પુત્રો ! ભગવાન નારાયણને પ્રસન્ન કરનારા પુરૂષને બહુ પરિશ્રમ પડતો નથી, કારણકે, તે સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા છે, અને આલોકમાં સર્વ ઠેકાણે પ્રસિદ્ધ છે. સ્થાવરથી લઈને અલ્પા સૂધીના જીવોમાં, પાંચ ભૂતથી બનેલા નિર્જીવ પદાર્થોમાં, પાંચ મહાભૂતોમાં, ત્રણ ગુણોમાં, પ્રકૃતિમાં તથા મહત્તરવાદિ વિકારોમાં, અવિનાશી એવા પરમાત્મા ભગવાન ધર્શન એક છે. એ પરમાત્મા પોતે

વસ્તુતાએ એકજ અને નામ રહિત છે, તોપણ ભોક્તારૂપે વ્યાપક કહેવાયછે, ને ભોગ્યદેહાદિરૂપે વ્યાપ્ય કહેવાય છે. એ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ કેવળ અનુભવ અને આનંદરૂપ છે, અને તેમણે ગુણોને ઉત્પન્ન કરનારી પોતાની માયાવડે, પોતાનાં ઐશ્વર્યને અંતર્હિત કરેલું છે, એમ જાણવામાં આવેછે, માટે તમે આસુરી ભાવનો ત્યાગ કરી, સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સ્નેહ અને દયા રાખો; કારણકે, દયાથી ભગવાન્ પ્રસન્ન થાયછે, અને આદિ એવા અનંત ભગવાન્ પ્રસન્ન થાય ત્યારે કંઈ વસ્તુ દુર્લભ રહે! તોપણ ભગવાનના ચરણની સુધાનેજ સેવનારા, અને તેમનુંજ ગાયન કરનારા આપણને, ધર્મ, અર્થ અને કામનું શું પ્રયોજન છે? કારણકે, તેઓ તો પ્રારબ્ધની ગતિથી પોતાની મેળેજ મળેછે. માટે મોક્ષની ઇચ્છા રાખવાનું કાંઈ પણ પ્રયોજન નથી. ધર્મ, અર્થ તથા કામરૂપી ત્રિવર્ગ, આત્મ-વિદ્યા, કર્મવિદ્યા, તર્કવિદ્યા, દંડનીતિ તથા અનેક જાતની આજીવિકા, આ પ્રમાણે વેદમાં નિરૂપણ કરેલા સર્વ વિષયો, પોતાના અંતર્યામી ભગવાનને, પોતાનો આત્મા, અર્પણ કરવામાં સાધનરૂપ થઈ પડે તો, તેઓને હું સફળ માનું છું. દુર્લભ એવું આ નિર્મળ જ્ઞાન, નરના સખા નારાયણે નાર-દને કહ્યું હતું, અને તેજ આ જ્ઞાન અકિંચન એવા

ભગવાનના એકાંતિક ભક્તોના ચરણારવિંદની રજમાં જે દેહધારીઓ આગોટછે, તેઓને પણ થાયછે. આ અનુભવ-વાળું જ્ઞાન તથા ભગવાનનો શુદ્ધ ધર્મ, મેં પૂર્વે દેવતાના સરખાં દર્શનવાળા નારદજી પાસેથી સાંભળ્યો હતો.

—:૦—

વિરાટસ્વરૂપની વિભુતિ.

(ઇશ્વર વિષે.)

બ્રહ્મા કહેછે-હે નારદ! તે વિરાટ પુરૂષની વિભુતિની કેટલી કથા કહું! વિરાટ પુરૂષનું મુખ વાણીનું તથા તેના અધિષ્ઠાતા, અગ્નિ દેવનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે, તેની ત્વચા વિગેરે સાત ધાતુઓ, ગાયત્રી વિગેરે છંદોનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે, તેની જિહ્વા હૃદય* કવ્યનું, મનુષ્યનાં અન્નનું અને મધુર, અમ્લ વિગેરે સર્વ રસોનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, વિરાટ પુરૂષની નાસિકા, સર્વ પ્રાણોનું તથા વાયુઓનું મુખ્ય ઉત્પત્તિસ્થાન છે. તેની ઘ્રાણેન્દ્રિય સામાન્ય તથા વિશેષ ગંધનું, અશ્વિનીકુમારનું તથા ઔષધિઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. રૂપોનું તથા તેજોનું ઉત્પત્તિસ્થાન વિરાટ પુરૂષનાં નેત્ર

*હૃદય-દેવતાઓને ઉદ્દેશીને આપવામાં આવતું અન્ન. કવ્ય-પિતૃઓને ઉદ્દેશીને આપવામાં આવતું અન્ન.

છે, સૂર્યનું તથા આકાશનું ઉત્પત્તિસ્થાન ઇશ્વરનાં નેત્રનાં બે ગોલક છે, દિશાઓનું તથા તીર્થોનું ઉત્પત્તિસ્થાન તેના બે કાન છે. આકાશ તથા શબ્દનું ઉત્પત્તિસ્થાન પુરૂષ ભગવાનના બે કાન છે; અને તેનું શરીર સર્વ વસ્તુઓના સારનું તથા સૌન્દર્યનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. તેની ત્વચા, સ્પર્શગુણનું, વાયુનું તથા સર્વ પ્રકારના યજ્ઞનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. તેનાં રૂવાટાં સર્વ વૃક્ષોનું, વનસ્પતિઓનું તથા જનાથી યજ્ઞ થઇ શકે છે એવાં પવિત્ર વૃક્ષોનું ઉત્પત્તિ-સ્થાન છે. તેના કેશમાંથી મેઘ ઉત્પન્ન થયા છે, હાઠી-માંથી વિજળી ઉત્પન્ન થઇ છે અને હાથ પગના નખમાંથી પથરાઓ તથા લોહું ઉત્પન્ન થયું છે; તેના બાહુઓ લોકપાલોનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, જે લોકપાલો ધણું કરીને જગતનું પાલન કરે છે. વિરાટ પુરૂષનું ચાલવું, ઐ ભૂલોક, ભૂવલોક તથા સ્વર્ગલોકનું સ્થાન છે અને ભગવાનનું ચરણ, ક્ષેમનું, શરણનું તથા સર્વ કામનાઓનાં વરદાનનું સ્થાન છે. વિરાટ પુરૂષનો લિંગ (ગુહ્યેન્દ્રિય), પાણીનું વીર્યનું, ઉત્પત્તિનું વર્ષાદનું તથા પ્રજાપતિનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, અને તેમાં રહેલી ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય સંતાનને ઉત્પન્ન કરવા માટે, કરવામાં આવતા સંયોગજન્ય આનંદનું સ્થાન છે. હે નારદ ! વિરાટ પુરૂષની પાચુ ઇન્દ્રિય યમનું, મિત્રનું

તથા મળત્યાગનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, અને તે ઈન્દ્રિયને રહેવાનું સ્થાન જે ગુદા તે, હિંસાનું, દરિદ્રતાનું, મૃત્યુનું તથા નરકનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, એમ જાણવું. વિરાટ પુરૂષનો વાંસો પરાભવનું, અધર્મનું તથા અજ્ઞાનનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. તેની નાડીઓ મહાનદીઓનું તથા નદીઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, અને તેનાં હાડકાંઓનો જથ્થો પર્વતોનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. પ્રકૃતિનું, અન્નાદિકના રસનું, સમુદ્રનું તથા પ્રાણીઓને લયથવાનું સ્થાન વિરાટ પુરૂષનું પેટ જાણવું તથા તેના દ્વદ્યને આપણા લિંગદેહનું સ્થાન કહ્યું છે. અને હે નારદ! વિરાટ પુરૂષનું ચિત્તધર્મનું માફ, શિવનું, તાફ, સનક આદિ કુમારોનું, બુદ્ધિનું તથા સત્વગુણનું ઉત્તમ સ્થાન છે. હું, તું, શંકર, આ પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલા સનકાદિક કુમારો, મરીચિમિશ્ર વિગેરે મુનિઓ, દેવ, દૈત્ય, મનુષ્ય, નાગ, ખગ્ગચર, પક્ષીઓ, હરણ, પેટે ચાલનારાં કાકીડા, સર્પ વગેરે પ્રાણીઓ, ગંધવા અપ્સરાઓ, યક્ષો, રાક્ષસો, ભૂતગણો સર્પો, પશુઓ, પિતૃઓ સિદ્ધો, વિદ્યાધરો, ચારણો, વૃક્ષો, બીજાં અનેક જળચરો, સ્થળચરો, તથા આકાશચારી જીવો, ગ્રહો, નક્ષત્રો, કેતુઓ, તારાઓ, વિજળી, મેઘ, ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનરૂપ આ સર્વ દેખાતો પ્રપંચ વિરાટ પુરૂષરૂપ છે; તેનાથી જૂદી કાંઈપણ વસ્તુ નથી,

તે વિરાટ પુરુષે આખા વિશ્વને વ્યાપી લીધેલું છે. જટલા અંશમાં જગત્ છે તેથી અધિક અંશ જગતના સ્પર્શથી રહિત છે. સૂર્ય પોતાનાં મંડળને પ્રકાશ કરતો જેમ બહારથી સર્વ વસ્તુઓનો પણ પ્રકાશ કરે છે, તેમ વિરાટ પુરુષ પણ બ્રહ્માંડને પ્રકાશ કરતો થકો બ્રહ્માંડની અંદરના તથા બહારના સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશ કરે છે. હે નારદ ! તે વિરાટ પુરુષ જન્મ મરણને આપનારાં કર્મનાં ફળોને ઉત્ત્તરંધન કરી ગયા છે, અર્થાત્ તે વૈષધિક સુખથી અજગા છે, માટે તે કેવળ સર્વાત્મા છે એમ નથી, પરંતુ તે નિજનંદના તથા અભયના (ભોક્ષના) સ્વામી છે.

—:૦:—

બદ્ધ, મુક્ત સત્પુરુષ તથા ભક્તિનાં લક્ષણો.

(જ્ઞાની તથા ભક્ત વિષે)

શ્રીભગવાન ઉદ્ધવજીને કહે છે—સ્વમામાંથી ઉઠેલો જીવ સ્મરણમાં આવતાં સ્વામિદેહ, દેહમાં રહેલો હોય તોપણ સ્વમાવસ્થાનાં સુખદુઃખથી રહિત હોય છે; માટે સ્વમના દેહમાં રહેલો નથી. તેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાથી મુક્તિ પામેલો જીવ સંસ્કારરૂપે માત્ર દેહમાં રહેલો હોય છે. તોપણ તે દેહનાં સુખદુઃખને પોતાને વિષે માનતો નથી. તેથી

દેહમાં રહેલોજ નથી, તથા સ્વભાવસ્થામાં સ્વપ્ન દેહમાં રહેલો જીવ, વાસ્તવિકરીતે જોતાં તે દેહમાં રહેલો નથી, તોપણ જન્મ તે પોતાને દેહમાં રહેલો માને છે, તેમ અજ્ઞાની જીવ પણ ખરી રીતે તો દેહમાં રહેલો નથી, તોપણ દેહનાં સુખદુઃખાદિક પોતાનાં છે, એમ માનવાથી દેહમાં રહેલો છે. ઇન્દ્રિયો વિષયોનું ગ્રહણ કર્યા છતાં પણ રાગદ્વેષ રહિત જ્ઞાની જીવ હું ઇન્દ્રિયોથી વિષયોનું ગ્રહણ કરું છું, આમ અહંકાર કરતો નથી, પરંતુ ઇન્દ્રિયો વિષયોનું ગ્રહણ કરે છે, આમ માને છે તેથી તે મુક્ત રહે છે. પરંતુ અજ્ઞાની પુરુષ તો પૂર્વ જન્મનાં કર્મને આધીન રહેનારા આ શરીરમાં રહીને, ઇન્દ્રિયો, કર્મો કરે છે, છતાં પણ તે કર્મ હું કરું છું, આવો અહંકાર કરે છે, તેથી તેમાં બંધાય છે. જ્ઞાની પુરુષો સુખદુઃખ રહિત અને અભિમાન રહિત થઈને દેહમાં રહે છે અને અજ્ઞાની બદ્ધ જીવ સુખ દુઃખ સહિત તથા અભિમાની થઈને દેહમાં રહે છે. જીવ શું ભોજન કરે છે? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું છું, તે સાંભળો. ઇન્દ્રિયોનાં કર્મો સાથે મને કંઈપણ સંબંધ નથી, છતાં તે, મને વૃથા બાધ કરે છે, આવો વિચાર કરીને વિરક્ત થયેલા વિદ્વાન પુરુષ સુવું, બેસવું, હરવું, ફરવું, નહાવું, ધોવું, જોવું, અડકવું, સુંઘવું, જમવું તથા સાંભળવું વિગેરે

ક્રિયાઓમાં ઈંદ્રિયોમાં ઈંદ્રિયોને ભોગ આપે છે અને પોતે તેનો એક સાક્ષીરૂપે રહે છે; પરંતુ પોતે તેનો ઉપભોગ કરતો નથી. તો તે દેહમાં રહ્યા છતાં પણ આકાશ જેમ સર્વમાં રહ્યા છતાં પણ કોઈ ઠેકાણે બંધાતું નથી. સૂર્ય જેમ જળમાં પ્રતિબિંબરૂપે રહ્યા છતાં પણ જળમાં બંધાતો નથી અને વાયુ સર્વમાં ફરવા છતાં પણ કોઈ ઠેકાણે બંધાતો નથી. તેમજ જીવ બંધાતો નથી. વૈરાગ્યને લીધે તીક્ષ્ણ થયેલી બ્રહ્મવિદ્યાવડે જેનાં સંશયો નાશ થયા છે એવો જ્ઞાની પુરુષ જાત તથા થયેલો પુરુષ જેમ સ્વપ્નામાંથી નિવૃત્તિ પામે છે; તેમજ તે પણ દેહાદિક પ્રપંચથી નિવૃત્તિ પામે છે. હવે તે જીવ કેવી રીતે વિહાર કરે છે? તે હું કહું છું જે પુરુષની પ્રાણની વૃત્તિઓ, ઈંદ્રિયોની વૃત્તિઓ, મનની વૃત્તિઓ અને બુદ્ધિની વૃત્તિઓ સંકલ્પ રહિત હોય છે, તે પુરુષ દેહમાં રહ્યા છતાં પણ દેહાદિકના ગુણોથી રહિત હોય છે. આ પ્રમાણે તમને બદ્ધ તથા મુક્ત પુરુષનો ભેદ, જે પોતાનાથી જાણવામાં આવે, તે તમને કહ્યો. હવે તેઓ કેવા લક્ષણોથી જાણવામાં આવે છે? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું છું. પીડા કરનારા દુર્જનો અથવા તો બીજાઓ દેહને પીડે અથવા તો કોઈ મનુષ્ય દૈવેચ્છાથી કોઈ એક સ્થળે દેહનું કંઈક પૂજન કરે, તે ક્રિયાઓથી

જે વિકાર પામે નહીં, તેને મુક્ત જાણવો; અને જે વિકાર પામે, તેને બદ્ધ જાણવો. ગુણ તથા દોષ રહિત અને સર્વત્ર સમ દૃષ્ટિવાળો જે મુનિ સાંઝે કરનારા અથવા નરતું કરનારા તેમજ સાંઝે કહેનારા અને નિંદા કરનારાની સ્તુતિ કરતો નથી, તેમજ નિંદા પણ કરતો નથી તેને મુક્ત પુરુષ જાણવો અને તેનાથી ઉલટાને બદ્ધ પુરુષ જાણવો. કંઈ સાંઝે પણ ન કરનારો તથા કંઈ નરતું પણ ન કરનારો, તેમ સાંઝે નરતું ન બોલનારો તેમ તેવી બાબતનો વિચાર પણ ન કરનારો, આવી વૃત્તિથી આત્માનંદમાં મગ્ન રહીને જડની પેઠે પૃથ્વી ઉપર ક્રિયા કરનારાને મુક્ત સમજવો અને બીજાને બદ્ધ સમજવો. આ મુક્ત પુરુષનાં જે લક્ષણો કહ્યાં, તે મુમુક્ષુ પુરુષનાં સાધન સમજવાં. વિચાણે ધણો સમય થઈ જવાથી વસૂડી ગયેલી ગાયને, પાછું દૂધ આવશે, એવી આશા રાખનારા પુરુષનો પરિશ્રમ જેમ નિષ્ફળ નિવડે છે, તેમજ જે પુરુષ વેદમાં સારી રીતે અભ્યાસ કરીને જો તે પરબ્રહ્મ જાણવા માટે પરિશ્રમ કરે નહીં, તો તેનો શાસ્ત્ર ઉપર કરેલો પરિશ્રમ નિષ્ફળ થાય છે. તાત્પર્ય કે તેને પુરુષાર્થ સિદ્ધિ થતી નથી. હે ઉદ્ધવજી ! જે પુરુષ વસૂડી ગયેલી ગાયને, વેશ્યા સ્ત્રીને, કાણે કાણે દુઃખ આપનારા દેહને, આલોક અને પરલોકનાં સાધનથી

બ્રહ્મ થયેલા પુત્રને, સુપાત્રમાં ન આપતાં પરંતુ અપયશ
 અને પાપના કારણભૂત ધનને, તથા માફ વર્ણન ન કર-
 નારી વાણીને સંધરે છે, તે પુરુષને મહા દુઃખી સમજવો.
 હે ઉદ્ધવ ! જે વાણીમાં આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા
 પ્રલયરૂપી મારા પવિત્ર કર્મનું અથવા તો લીલાવડે ધારણ
 કરેલા અવતારોમાં લોકપ્રીય અવતારોનું વર્ણન ન હોય
 તેવી વાંઝણી વાણીને જ્ઞાની પુરુષે ધારણ કરવી નહીં. આ
 રીતે વિચાર કરી જિજ્ઞાસાથી આત્મવિષે દેહાદિકના ભ્રમને
 દૂર કરીને તથા સર્વ ઠેકાણે વ્યાપક એવા મારા સ્વરૂપ
 વિષે શુદ્ધ મનને અર્પણ કરીને સર્વ આશાથી વિરામ
 પામવું. પરબ્રહ્મ વિષે જે તમે આ પ્રમાણે મનને દૃઢ
 રીતે ધારણ કરી શકતા ન હો તો, સર્વ કર્મો અપેક્ષા રહિત
 થઈને કરો અને તે સર્વ કર્મો મને અર્પણ કરો. વળી હે ઉદ્ધવ !
 જે શ્રદ્ધાળુ પુરુષ પરમ કલ્યાણકારી તથા લોકોને પવિત્ર
 કરનારી મારી કથા સાંભળે, મારા જન્મોને કર્મોનું વારં-
 વાર સ્મરણ કરે તથા અનુકરણ કરે, ધર્મ, અર્થ તથા
 કામ મારી પ્રીતિ અર્થેજ સેવે અને મારો આશ્રય કરીને
 રહે, તે પુરુષને મારા સનાતનરૂપ ઉપર નિશ્ચળ ભક્તિ
 થાય છે. આ પ્રમાણે તે પુરુષ મહાત્મા પુરુષના સંગથી

મેળવેલી ભક્તિવડે મારી ઉપાસના કરે છે અને સંત પુરૂષોએ દેખાડેલા મારા પરમ પદને પરિશ્રમ વિના તે પામે છે.

— :: —

સાધુ પુરૂષનાં લક્ષણ.

શ્રીભગવાન્ કહે છે—સાધુ પુરૂષમાં નિચે પ્રમાણે બત્રીશ લક્ષણો હોય છે;—પારકા દુઃખને ન સહન કરનાર, સર્વ પ્રાણીઓનો દ્રોહ ન કરનાર, ક્ષમાવાંત, સત્યવાદી, ઇર્ષ્યાદિકથી રહિત, સુખ દુઃખમાં સમાન રહેનાર, શક્તી પ્રમાણે સર્વનો ઉપકાર કરનાર, વિષયોથી અક્ષોબ્ય મનવાળો, ઈંદ્રિયોનો વિજય કરનાર, ક્રોધમળ મનવાળો, સદ્ચારી, પરિગ્રહ રહિત, લૌકિક સુખને મોટું કંઈ પણ પ્રયત્ન ન કરનાર, મિતાહારી, શાંત, સ્વધર્મમાં દૃઢ બુદ્ધિવાળો, માત્ર મારોજ આશ્રય કરનાર, આત્મ તત્ત્વનું મનન કરનાર, સાવધાન, વિકાર રહિત, દુઃખ વખતે ધીરજ ધરનાર, ક્રુધા, તૃષ્ણા, શોક, મોહ, જરા અને મૃત્યુને પોતાને વિષે ન માનનાર, માનની ઇચ્છા ન ધરાવનાર, બીજાઓને માન આપનાર, ઉપદેશ કરવામાં કુશળ, ક્રોધને પણ નહીં ઠગનાર, દયાથીજ સર્વ કાર્ય કરનાર તથા વિવેકી જે હોય તેને સાધુ મહાત્મા પુરૂષ

જાણવો. વેદ માફે સ્વરૂપ છે અને તેણે ઉપદેશ કરેલા સ્વધર્મો પાળવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે અને ન પાળવાથી તેમ થતું નથી, એમ જાણવા છતાં પણ તે સ્વધર્મો પ્રભુના ધ્યાનમાં વિક્ષેપ કરનારા છે, આમ ધારીને તથા ઉપર કહેલા ગુણો અને દોષો જાણીને મારા કહેલા સર્વ સ્વધર્મોનો ત્યાગ કરી, જે મને ભજે, તેને ઉત્તમ સાધુ જાણવો. હું કે જે દેશ કાલાદિકના માપથી રહિત છું, સર્વનો આત્મા છું, સર્વવ્યદાનંદ છું, તેને જાણીને અથવા તો મનન આદિકથી સારી રીતે જાણીને એકાંત ભક્તિથી ભજે છે, તેઓને હું ઉત્તમ ભક્તો જાણું છું.

ભક્તિ વિષે.

શ્રી ભગવાન ઉદ્ભવજીને કહે છે—હે ઉદ્ભવ! હવે હું ભક્તિનું લક્ષણ કહું છું તે સાંભળો. મારી ખૂર્તિઓનાં તથા મારા ભક્તોનાં દર્શન કરવાં, સ્પર્શ કરવો તથા પૂજન કરવું. વળી તેઓની સેવા કરવી, સ્તુતિ કરવી, તેઓની આગળ સરલતાથી રહેવું. તેઓના ગુણ અને કર્મોનાં વખાણ કરવાં. હે ઉદ્ભવ! મારી કથા સાંભળવા ઉપર જાણી રાખજી, માફે ધ્યાન કરવું, જે કંઈ મળે, તે સર્વ

મને અર્પણ કરવું, દાસપણથી શરીર મને અર્પણ કરવું. મારા જન્મ તથા કર્મનું વર્ણન કરવું; મારા જન્મભાષ્ટ્રથી આદિક ઉત્સવોને અનુમોદન આપવું; ગીત, નૃત્ય, તથા વાજાં વગાડવાં અને સભાઓ કરીને મારા મંદિરમાં ઉત્સવ કરવો. વષમાં જે જે ઉત્સવોનાં પર્વો આવે, તે તે પર્વે યાત્રા કરવી તથા મોટાં નૈવેદ્યો કરવાં. વેદની અથવા તો તંત્રની દિક્ષા ગ્રહણ કરવી. મારાં વ્રત ધારણ કરવાં. મારી મૂર્તિઓનાં સ્થાનમાં શ્રદ્ધા રાખવી તથા મારે માટે ફુલના ને ફળનાં ઉપવનો કરવાં; વિહારસ્થાનો ખાંધવામાં તથા નગર અને મંદિર ખાંધવાના કામમાં શક્તિ હોય તો પોતે આશ્રય આપવો અને શક્તિ ન હોય તો ખીજાઓની સાથે એકઠા થઈને ઉદ્યમ કરવો, કપટ વિના વાસીદું વાળવું, લીપવું, પાણી છાંટવું, મંડળો ભરવાં વિગેરે કર્મોથી દાસની પેઠે મારા મંદિરની સેવા કરવી. અભિમાન રાખવું નહીં; દંભ રાખવો નહીં; કરેલું કામ ગાઇ ખતાવવું નહીં. મને અર્પણ કરેલા સ્થાવર પદાર્થો, પોતે ઉપયોગમાં લેવા નહીં, તેમજ ખીજા દેવતાઓને અર્પણ કરેલા પદાર્થો મારી પૂજના ઉપયોગમાં લેવા નહીં. લોકમાં જે જે વસ્તુ પોતાને ધણીજ ગમતી હોય તથા જે વસ્તુ પોતાને અત્યંત પ્રિય હોય, તે તે વસ્તુ મને નિવેદન કરવી. આ પ્રમાણે

નિવેદન કરેલી તે વસ્તુ અનંત ક્ષણ આપે છે. હે ઉદ્ધવ ! સૂર્ય, અગ્નિ, બ્રાહ્મણ, ગાય, વૈષ્ણવ, હૃદયાકાશ, પવન, પાણી, પૃથિવી, પોતાનો આત્મા તથા સર્વે પ્રાણીઓ, આ અગ્યાર મારી પૂજા કરવાનાં સ્થાન છે. વેદમાં કહેલાં સૂક્તોથી સૂચેમાં માંડે પૂજન કરવું. બળિ વડે અગ્નીમાં માંડે યજન કરવું. આતિથ્ય સત્કારથી ઉત્તમ બ્રાહ્મણમાં માંડે પૂજન કરવું અને હે ઉદ્ધવ ! ખડ વિગેરેથી ગાયોમાં માંડે પૂજન કરવું. બંધુની પેઠે સત્કાર કરીને વૈષ્ણવોમાં માંડે પૂજન કરવું; હૃદયાકાશમાં ધ્યાનનિષ્ઠાથી માંડે પૂજન કરવું. પ્રાણહૃદિથી વાયુમાં પૂજન કરવું; જળાદિક વસ્તુઓથી તર્પણ કરીને જળમાં માંડે પૂજન કરવું. ગુપ્ત મંત્રો વડે પૃથ્વીમાં માંડે પૂજન કરવું. જૂદા જૂદા ભોગો આપીને આત્મામાં માંડે પૂજન કરવું. સર્વ પ્રાણીઓમાં હું ક્ષેત્રજ્ઞ રૂપે રહેલો છું. તેનું સર્વત્ર સમદૃષ્ટિ રાખવાથી પૂજન કરવું. આ સ્થાનોમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મને ધારણ કરનારાં, ચાર જુજવાળાં તથા શાંત એવા મારા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. જિતેન્દ્રિય રહેવું, અને મંત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે માંડે પૂજન કરવું. જે જિતેન્દ્રિય પુરૂષ યજન કરીને તથા વાવ, ફૂવા વિગેરે ખોદાવીને ઉપર કથા પ્રમાણે માંડે પૂજન કરે છે, તેને મારા ઉપર ઉત્તમ ભક્તિ

થાય છે. અને ઉત્તમ ભક્તિવાળા સાધુ પુરુષની સેવાથી મારું જ્ઞાન મેળવે છે.

—:૦:—

સત્સંગ વિષે.

એકાદશ સ્કંધમાં શ્રીભગવાન કહે છે કે હે ઉદ્ધવ ! ધણું કરીને સત્સંગથી થતા ભક્તિ યોગ વિના સંસાર તરવાનો ખીજો કોઈ ઉત્તમ ઉપાય નથી. હું સત્પુરુષોનો આશ્રય છું માટે સત્પુરુષોનો સમાગમ કરવાથી મારી તુરત પ્રાપ્તિ થાય છે. હે ઉદ્ધવ ! તમે મારી પાસેથી સંભળો છો, તેથી જ હું તમને અત્યંત રહસ્ય તથા સર્વથી યોગ્ય એવો આ વિષય પણ કહીશ; કારણ કે તમે મારા દાસ, સંબંધી તથા મિત્ર છો.

શ્રીભગવાન કહે છે—હે ઉદ્ધવ ! સર્વ સંગોને ટાળનારો સત્સંગ જે પ્રમાણે મને વશ કરે છે; તે પ્રમાણે યોગ, તત્ત્વવિચાર, ધર્મ; વેદાધ્યન તથા સંન્યાસ, યજ્ઞ, વ્રત, ફલા વિગેરે નવાણા ખોદાવવાં, દક્ષિણા, વ્રત, દેવ-પૂજા, મંત્રો, તીર્થો, નિયમો, અને યમો મને વશ કરતાં નથી. દૈત્યો, રાક્ષસો, પશુઓ, પક્ષીઓ, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ,

નાગ લોકો, સિદ્ધ લોકો, ચારણો, યક્ષો, વિદ્યાધરો, મનુષ્યોમાં પણ વૈશ્યો, શૂદ્રો, સ્ત્રીઓ તથા ચાંડાલો કે જેઓ રજે-ગુણ તથા તમોગુણી હતા, તેઓ પણ તે તે યુગમાં હે ઉદ્ધવ ! કેવળ સત્સંગથી જ મને પામ્યા છે. વળી વૃત્રાસુર, પ્રહ્લાદ, વૃષપર્વા બગિરાજ, બાણાસુર, મયદાનવ, વિભીષણ, સુગ્રીવ, હનુમાન, જાંબવાન, ગજેન્દ્ર, જટાયુ પક્ષી, તુલાધાર વાણીઓ, ધર્મવ્યાધ, કુષ્મ, વ્રજની ગોપીઓ, યજ્ઞ કરનારા બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓ તથા તેવા બીજા પણ ઘણા સત્સંગથી મને પામ્યા છે. આ લોકો વેદ ભણ્યા ન હતા. તેઓએ ભણુવા માટે મહાત્માઓની સેવા પણ કરી ન હતી. તેમ તપ પણ કર્યું ન હતું, તોપણ સત્સંગથી મને પામ્યા હતા. યોગથી, તત્ત્વ વિચારથી, દાનથી, વ્રતથી, તપથી, યજ્ઞથી, વ્યાખ્યાનથી, વેદાધ્યયનથી તથા સંન્યાસ લેવાથી પણ મનુષ્ય પ્રયત્ન કરતાં છતાં પણ જે મને પ્રાપ્ત થતો નથી, તે મને ગોપીઓ, ગાયો, વૃક્ષો, મૃગો, નાગો તથા બીજા પણ મૂઢ બુદ્ધિવાળા જીવો સત્સંગથી દ્વિપન્ન થયેલી એક ભક્તિવડે પરિશ્રમ વગર પ્રાપ્ત થયેલા છે.

ભગવદ્ ધર્મ.

(ભગત લક્ષણને ભક્તોની રીતી.)

શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાં કાવ નામના યોગેશ્વર કહે છે:—આ સંસારમાં ભગવાનના ચરણારવિંદની ઉપાસના કરવી, એજ સર્વ પ્રકારના ભયને મટાડનારું ઉત્તમ કલ્યાણકારી સાધન છે, એમ હું માનું છું. કારણ કે જે ઉપાસના કરવાથી દેહાદિક મિથ્યા પદાર્થોમાં હું અને મારું એમ અભિમાન કરવાથી નિત્ય મનમાં ખિન્ન રહેતા પુરૂષનો સંસારનો સર્વ ભય નાશ પામે છે. મનુ, યાજ્ઞવલ્કય આદિકદ્વારા વર્ણાશ્રમના ધર્મો કહાવીને, અજ્ઞાની પુરૂષોને પરિશ્રમ વિના આત્મજ્ઞાન થવા માટે ભગવાને પોતે શ્રીમુખથી જે ઉપાયો કહ્યા છે તે ઉપાયોને ભગવત્સંબંધી ધર્મો જાણવા. હે રાજા ! યોગાદિકમાં જેમ મનુષ્યને વિદ્ય નડે છે, તેમ આ ભગવદ્ધર્મમાં મનુષ્યને કોઈ પણ દિવસ વિદ્યો નડતાં નથી. શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ આ બન્ને દ્વિજવર્ગનાં નેત્રો ગણાય છે, તેમાંથી એકને ન જાણતો હોય તે કાણો ગણાય છે અને બન્નેને ન જાણતો હોય તે આંવળો ગણાય છે. લોકમાં જેમ અંધને આગળ ગતિ કરવામાં મોટાં દુઃખ પડે છે, તેમજ આ ભગ-

વદ્ધર્મમાં ગતિ કરનારો કદાચ તે બન્ને નેત્રો વિંચીને આગળ ગતિ કરે છે એટલે કે આંધળો જેમ એક પગલું મૂકીને આગળ પગલું માંડે છે, તેમ કોઇ કોઇ કર્મો છોડી દેખને કોઇ કોઇ કર્મો કરે છે, તોપણ તે ક્ષત્રી રહિત થતો નથી. શાસ્ત્રાક્ત કર્મોજ ભગવાનને અર્પણ કરવાં, એવો કંઈ નિયમ નથી. પરંતુ મનથી, વાણીથી, કાયાથી, ઈંદ્રિયોથી, બુદ્ધિથી, અહંકારથી તથા અધ્યાસથી માનેલા બ્રાહ્મણ-પણાંના સ્વભાવથી જે જે કંઈ કર્મ કરવામાં આવે તે તે સર્વ કર્મ પરમાત્મા નારાયણને અર્પણ કરવાં. આ પ્રમાણે અર્પણ કરવાથી તે સર્વ કર્મો ભગવદ્ધર્મ ગણાય છે. અજ્ઞાનથીજ ભય ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્ઞાનથી તે મટી શકે છે; માટે ઈશ્વરના ભજનનું શું પ્રયોજન છે? માત્ર જ્ઞાન સંપાદન કરવું, કે જેથી અજ્ઞાનકલ્પિત ભય દૂર થાય, આવી કોઇ શંકા કરે, પરંતુ તે શંકા નિર્મૂળ છે. ભગવાનની માયાથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે, માટે બુદ્ધિ-શાળી મનુષ્યે તે ભગવાનનું જ ભજન કરવું યોગ્ય છે. કદાચ તમારા મનમાં આવશે કે, દેહાદિકના અભિમાનથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે અને તે અભિમાન. દેહના અહંકારથી થાય છે અને તે અહંકાર સ્વસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી થાય છે, તેમાં બીયારી માયાનો શું દોષ? પરંતુ આમ

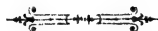
માનવું યોગ્ય નથી. કારણ કે, તે મનુષ્ય જ્યારે પર-
માત્માથી વિમુખ થાય છે, ત્યારે તે ભગવાનની માયાથી
સ્વસ્વરૂપને વિસરી જાય છે અને તેને લીધે ‘હું દેહ છું,
હું દુઃખી છું, હું સુખી છું,’ આવો તેને ભ્રમ થાય છે
અને આવી દ્વૈતયુક્તિ થવાની મનુષ્યને ભય થાય છે. આ
પ્રમાણે લૌકિકમાયાના નિયંત્રા પરમાત્માની ભક્તિ કરવી,
તારા મનમાં શંકા થતી હશે કે, ચિત્ત વિષયોથી વિક્ષિપ્ત
હોય તો ભગવાનની એકાંતિક ભક્તિ થઈ શકે નહીં અને
એકાંતિક ભક્તિ થઈ શકે નહિ ત્યારે અભય તો ક્યાંથીજ
થાય ? તારી આ શંકા નિર્મૂળ છે; કારણ કે વિષયો એ
ખરી વસ્તુજ નથી, કિંતુ તે એક મનનો વિલાસ માત્ર
છે, માટે મનને નિયમમાં રાખીને, ભજન કરવાથી અભય
મળે છે. આ દેખાતો દ્વૈતપ્રપંચ જો કે મિથ્યા છે તોપણ
સ્વપ્ન તથા મનોરથની પેઠે ચિંતન કરનારાના મનમાં પ્રતીત
થાય છે, માટે જ્ઞાની પુરૂષે કર્મોના સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારાં
મનને રોકવાથી ભગવાન્ વિષે અનન્ય ભક્તિ થઈ શકે
છે અને અનન્ય ભક્તિથી ભજન કરતાં અભય પ્રાપ્ત
થાય છે. ભગવાનના મહા કલ્યાણકારક અવતારો, કર્મો
તથા અવતારનાં અર્થવાણાં જે નામો જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે,
તેઓનું લજ્જા અને સ્પૃહા છોડીને, શ્રવણ તથા ગાયન

કરતાં જગતમાં ફરવું. ભગવાનનાં નામનાં તથા કર્મનાં કીર્તન કરવાથી જેમનું હૃદય પીગળી જાય છે એવા ભગવાનના ભક્તો, ઉપર પ્રભાણે નિયમ રાખીને, દાંભિકની પેઠે માત્ર લોકોને દેખાડવા માટે નહીં, પરંતુ ઝોડે પકડી પાડેલા પુરૂષની પેઠે પરાધીન થઈને કાઢ વેળા “ભગવાન ભક્તની આગળ હારી ગયા છે,” એમ ધારીને હસે છે; કાઢ વેળા “ધણા દિવસ સૂધી ભગવાને પોતાની ઉપેક્ષા કરી છે,” એમ ધારીને રડે છે; કાઢ વેળા અત્યંત ઉત્કંઠિતપણાંથી ચીસો પાડે છે; કાઢ વેળા મોટા હર્ષમાં આવી જઈને ગાય છે અને કાઢ વેળા ‘જય જય’ એવા શબ્દો બોલીને નાચે છે. ભગવદ્ભક્તે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, નક્ષત્રાદિક તેજ, પ્રાણીઓ, દિશાઓ, વૃક્ષાદિક, નદીઓ, સમુદ્રો તથા જે કંઈ પદાર્થ છે, તે સર્વ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એમ માનીને અનન્ય ભાવથી સર્વને પ્રણામ કરવા. આ ગતિ તો આફઠ યોગીઓને પણ ધણે જન્મે માંડ માંડ મળે છે. ત્યારે નામના કીર્તનથી એક જન્મમાં તો કેમ જ મળે? આવી શંકા કરવી તે વ્યર્થ છે, કારણ કે ભોજન કરતાં પ્રત્યેક કાળીએ તો શું, પરંતુ પ્રત્યેક કણે જેમ આનંદ, ઉદરપોષણ તથા ક્ષુધાની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ ભગવાનને ભજનારા પુરૂષને પણ

ભજન કરતી વખતે જ એક પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ, પ્રેમપાત્ર ભગવત્સ્વરૂપની સ્મૃતિ તથા ઘર વિગેરેમાં વૈરાગ્ય થાય છે અને ધ્યાન ડાળીઆઓ જમવાથી જેમ સુખાદિકમાં વૃદ્ધિ થઇને પરમ સુખ થાય છે, તેમ ધ્યાનું ભજન કરવાથી પણ ભક્તિ વિગેરેમાં વૃદ્ધિ થઇને પરમ ભક્તિનો સાભ થાય છે. હે રાજ ! આ રીતે અવિચ્છિન્ન ભાવથી ભગવાનના ચરણનું ભજન કરનારા વૈષ્ણવને ભક્તિ જ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય થાય છે ત્યારે તે સાક્ષાત્ પરમ શાંતિને પામે છે.

—:—

વૈષ્ણવોનાં લક્ષણ.

હરિ નામના યોગેશ્વર કહે છે—હું ચૈતન્યરૂપ પરબ્રહ્મરૂપ સર્વ પદાર્થોમાં અન્યાપક છું, તેમ સવ પદાર્થો મારા પરબ્રહ્મ સ્વરૂપમાં અધ્યાસરૂપે રહેલા છે. આ પ્રમાણે જે જાણે છે, તેને ઉત્તમ વૈષ્ણવ સમજવા. જે મનુષ્ય ઇશ્વર ઉપર પ્રેમ, ઇશ્વરના ભક્તો સાથે મૈત્રી, મૂર્ખો ઉપર કૃપા તથા શત્રુઓ ઉપર ઉપેક્ષા રાખે, તેને મધ્યમ વૈષ્ણવ જાણવો. કારણ કે તે પ્રથમના કરતાં જરાક બેઠ યુદ્ધિવાળો હોય છે

તથા જે મનુષ્ય શ્રદ્ધા રાખીને મૂર્તિમાંજ ભગવાનની પૂજા કરે, પરંતુ ભગવાનના ભક્તોની પૂજા કરે નહીં, તેમ બીજાઓની પણ પૂજા કરે નહીં, તેને પ્રાકૃત વૈષ્ણવ એટલે ભક્તિનો આરંભ કરનારો જાણવો. ઉત્તમ વૈષ્ણવ ભગવાનમાં ચિત્ત લાગેલું હોવાથી વિષયને અહણુ કરતો નથી અને કદાચ ઇંદ્રિયોથી વિષયોનું અહણુ થઇ જાય છે, તો આ જગતને ભગવાનની માયારૂપી માનીને પ્રતિકૂળ વિષયોનો દ્વેષ કરતો નથી, તેમ અનુકૂળ વિષયોથી પ્રસન્ન થતો નથી, તેને ઉત્તમ વૈષ્ણવ જાણવો. વળી જે પુરુષ ભગવાનનું અવિચ્છિન્ન સ્મરણ રહેવાથી, દેહના ધર્મરૂપ જન્મ-મરણ, પ્રાણના ધર્મરૂપ ક્ષુધા-તૃષ્ણા, મનના ધર્મરૂપ ભય, બુદ્ધિના ધર્મરૂપ તૃષ્ણા, ઇંદ્રિયોના ધર્મરૂપ પરિશ્રમ વિગેરે સંસારિક ધર્મોથી મુગ્ધાય નહીં, તેને ઉત્તમ વૈષ્ણવ જાણવો. જેના ચિત્તમાં કામ, કર્મ અથવા તો વાસનાનાં બીજની ઉત્પત્તિ પણ ન હોય, તથા જેને એક ભગવાનનોજ આશ્રય હોય તેને ઉત્તમ વૈષ્ણવ જાણવો. જે પુરુષને હંચા કુળમાં જન્મ થવાનો, તપ આદિક કર્મનો, વર્ણનો, આશ્રમનો કે જાતિનો આ દેહ વિષે અહંકાર થતો નથી, તે પુરુષ ભગવાનને પ્રિય હોય છે. જે પુરુષને ધનમાં પોતાનું કે પારકું આવો ભેદ હોતો નથી, તેમજ દેહમાં હું અને બીજો આવો

એક હોતો નથી તથા જે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમદૃષ્ટિ રાખે છે અને શાંત હોય છે, તેને ઉત્તમ વૈષ્ણવ જાણવો. જે પુરૂષ ત્રણ લોકના વૈભવ માટે ભગવાનમાં મન રાખનારા દેવાદિકાએ પણ દુર્લભ હોવાથી શોધ કરવા યોગ્ય એવા ભગવાનના ચરણારવિંદનાં ધ્યાનમાંથી લવ તથા અર્ધ નિમેષ પણ ચૂકતો નથી, તે મનુષ્યને ઉત્તમ વૈષ્ણવ જાણવો. તૃષ્ણાથી તાપ થતો હોય તો ભગવાનના ચરણારવિંદમાંથી બ્રહ્મ થવાય છે; પરંતુ ભગવત્સેવાનું સુખ મળવાથી તૃષ્ણાનો તાપ થતોજ નથી. ચંદ્રનો ઉદય થયા પછી જેમ સૂર્યનો તાપ રહેતો નથી, તેમ ભગવાનનાં ઘણાં પરાક્રમી ચરણની આંગળીઓમાં રહેલા નખરૂપ મણિઓની ચંદ્રિકાથી ભક્તના હૃદયનો તૃષ્ણાદિક તાપ મટી જાય છે, તે તાપ પાછો કેવી રીતે પરાભવ કરી શકે? પરાધીન દશામાં પણ જેમનું નામ લેવાથી જે પાપના ઢગનો નાશ કરે છે તથા પ્રેમરજ્જુવડે જેમનાં ચરણકમળ બંધાઈ ગયાં છે એવા ભગવાન જેના હૃદયમાંથી દૂર ખસતા ન હોય તે પુરૂષને ઉત્તમ વૈષ્ણવ કહેલો છે.

સત્સંગ વિષે.

એક દિવસને સમયે ભગવદ્ભક્ત નારદજી વસુદેવ-
જીને ઘેરે પધાર્યા ત્યારે વસુદેવજી પૂછે છે—હે ભગવન્ !
જ્ઞાતાપિતાનું આગમન જેમ પુત્રોનું કલ્યાણ કરે છે, અને
ભગવાનનો માર્ગ દર્શાવનારા મહાત્માઓનું આગમન જેમ
કૃપણ લોકોનું કલ્યાણ કરે છે, તેમ આપ ભગવત્સ્વરૂપનું
આગમન પણ સર્વ પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરનાર છે. દેવ-
તાઓ પણ મોટા પુરૂષોના સમાન નથી; કારણ કે દેવતા-
ઓનું ચરિત્ર પ્રાણીઓને કોઈ વેળા સુખકારક થઈ પડે છે,
તો કોઈ વેળા દુઃખકારક પણ થઈ પડે છે. એટલે દેવતાઓ
વૃષ્ટિ કરે છે તો પ્રાણીઓ સુખી થાય છે અને અતિ વૃષ્ટિ
કરે છે તો પ્રાણીઓ દુઃખી થાય છે પરંતુ તમારા સરખા
નિર્મળ મનના તથા ભગવાનના ઉપર સર્વ મનથી નિષ્ઠા
રાખનારા સાધુ પુરૂષોનાં ચરિત્રો સુખકારક હોય છે. દેવ-
તાઓ સુખ આપે છે, તોપણ તેઓ ભજન અનુસારે સુખ
આપે છે, પરંતુ મહાત્મા પુરૂષો તેવા નથી. જેઓ દેવતા-
ઓને જે પ્રમાણે ભજે છે, તેઓને દેવતાઓ પણ તે પ્રમા-
ણે જ ફળ આપે છે; અર્થાત્ પુરૂષ જે પ્રમાણે કર્મ કરે છે,
તે પ્રમાણે તેની છાયા પણ કર્મ કરે છે; આમ દેવતાઓ

માત્ર કર્મને સહાય કરનારા છે, પરંતુ મહાત્માઓ તેના નથી. તેઓ તો દીન ઉપર દયા રાખનારા છે. હે મહારાજ ! અમે આપના આગમનથીજ પવિત્ર થયા છીએ, તથાપિ આપને ભગવાનના ધર્મો વિષે પ્રશ્ન કરીએ છીએ, કારણ કે ધર્મો સાંભળીને મનુષ્ય સર્વ ભયમાંથી મુક્ત થાય છે. મેં પૂર્વે દેવની માયાથી મોહિત થઈને પૃથ્વી ઉપર મુક્તિ આપનારા ભગવાનને પ્રજા માટે ભજયા હતા; પરંતુ મોત માટે ભજયા ન હતા, માટે હે સુવ્રત ! અમે આરે તરફ ભયથી ભરેલા અંતે અંતેક દુઃખોથી ભરપૂર એવા સંસારમાંથી પરિશ્રમ વિના છૂટી જઈએ એવા પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ અમને આપો.

શ્રી શુકદેવજી કહે છે—હે રાજા ! આ રીતે 'બુદ્ધિશાળી વસુદેવે પ્રશ્ન કર્યો, કે ભગવાનના ગુણોનો પ્રસંગ નિકળતાં, તેમના ગુણો સ્મરણમાં આવવાથી, નારદજીએ પ્રસન્ન થઈને, વસુદેવને નિચે પ્રમાણે કહ્યું.

નારદજી બોલ્યા—હે યાદવોમાં શ્રેષ્ઠ ! તમે સર્વને પવિત્ર કરનારા ભગવાનના ધર્મો પૂછો છો, એ તમારો વ્યવસાય ઉત્તમ છે. હે વસુદેવ ! ભગવાનના ધર્મો સાંભળવાથી, પાક કરવાથી, ધ્યાન કરવાથી, આદર આપવાથી તથા તેમાં સંમતિ

આપવાથી તે આખા વિશ્વના દ્રોહ કરનારાને પણ તુરત પવિત્ર કરે છે. આજે તમે પરમ કલ્યાણકારી તથા જન્મનું ચરિત્ર સાંભળવાથી કે ગાવાથી પુણ્ય આપે છે એવ ભગવાન નારાયણ મને સંભારી આપ્યા, એ મારા ઉપર મોટા ઉપકાર કર્યો.

વિદેહ રાજા પૂછે છે—હું આપને સાક્ષાત્ ભગવાન વિષ્ણુના પાર્ષદો માનું છું. કારણ કે ભગવાનના પાર્ષદો લોકોને પવિત્ર કરવા માટે સર્વ ઠેકાણે ફરે છે. દેહધારી જીવોને આ મનુષ્યદેહ જે કે ક્ષણભંગુર છે, તો પણ તે મોક્ષ મેળવવાનું સાધન હોવાથી દુર્લભ છે અને તેમાં પણ હું ભગવાનના ભક્તોનું દર્શન વિશેષ દુર્લભ માનું છું. હું પાપરહિત યોગીઓ ! મારી સર્વોત્તમ કલ્યાણકારી વસ્તુ કઈ છે ? તે હું આપને પૂછું છું. કારણ કે આ સંસારમાં મનુષ્યોને અર્ધ ક્ષણ પણ સત્સંગ મળવો, તે એક ભંડારના સમાન ગણાય છે, જે ભગવદ્દર્શો અમારે સાંભળવા જેવા હોય તો તે અમને કહો, કારણ કે જે ધર્મોથી પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન પોતાના ભક્તોને પોતાનું સ્વરૂપ પણ અર્પણ કરે છે.

નારદે ધ્રુવને કહેલી ભગવત્સેવા કરવાની વિધિ.

—:૦:—

નારદ કહે છે—તારી માતાએ ભગવાન્ વાસુદેવના ભજનનો જે માર્ગ તને કહ્યો છે, તે તારું કદ્યાણુ કરનારો માર્ગ છે, માટે તું તે ભગવાન્ વિષે મનને પરોવીને તેની સેવા કર; કારણકે જે મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષ-રૂપી પોતાનું કદ્યાણુ ધ્રુવ્યતો હોય, તેણે સર્વ પુરુષાર્થને આપનારા શ્રીહરિનાં એક ચરણનું જ સેવન કરવું. માટે હે તાત ! તારું કદ્યાણુ થાઓ !! અને તું યમુનાના પવિત્ર તીર ઉપર આવેલાં પવિત્ર મધુવનમાં જ, જ્યાં આગળ ભગવાન્ શ્રીહરિ નિત્ય પાસે જ રહે છે. તારે ત્યાં જઈને યમુનાનાં પવિત્ર જળમાં ત્રણ કાળ સ્નાન કરી સંધ્યાવંદન દેવતાને નમસ્કાર વિગેરે ઉચિત કર્મો કર્યા પછી, પોતાને માટે એક આસન ગોઠવીને તેનાં ઉપર બેસવું. પછી પૂરક, કુંભક અને રેચક, એમ ત્રણ પ્રકારના પ્રાણાયામથી પ્રાણના, ઈન્દ્રિયોના તથા મનના મળનો ધીરે ધીરે નાશ કરીને ગુરૂરૂપ મનવંટે શ્રીહરિનું ધ્યાન કરવું. ભક્તજન ઉપર કૃપા કરવાને તત્પર થયેલા, નિરંતર પ્રસન્નમુખ તથા નેત્રવાળા, સુંદર નાસિકાવાળા, સુંદર બ્રહ્મકીર્તીવાળા, મનોહર કપોત્તવાળા, દેવતાઓમાં સુંદર, તરૂણ અવસ્થાવાળા, રમણીય

૪૦ નારદે ધ્રુવને કહેલી ભગવત્સેવા કરવાની વિધિ.

અંગવાળા, રાતા અધરોષ તથા નેત્રવાળા, આશ્રિત મનુષ્યને
 આશ્રય આપનારા, સુખાકારી, શરણાગતનું રક્ષણ કરનારા,
 દયાના સાગર, જેના વક્ષસ્થળમાં શ્રીવત્સનું ચિન્હ છે એવા,
 મેઘના જેવા શ્યામ રંગના, સર્વ પુરુષાર્થના ભંડારરૂપ, વન-
 માળાને ધારણ કરનારા, શંખ, ચક્ર, ગદા તથા પદ્મવંદે
 સુશોભિત ચાર ભુજવાળા, મુદ્રિત, કુંડળા. બાજુબંધ અને
 વનમાળાને ધારણ કરનારા, કંઠમાં કૈસ્તુભ મણિના આભૂ-
 ષણને ધારણ કરનારા, પીળાં રેશમી વસ્ત્રને ધારણ કરનારા,
 કંઠોરાથી વિંટાયેલા, શોભાયમાન સુવર્ણનાં ઝાંઝરને ધારણ
 કરનારા, અત્યંત દેખાવડા, શાંત ગુણવાળા, મનને તથા
 નેત્રને આનંદ આપનારા, નખમણિની પંકિતથી શોભતા
 બે ચરણોવડે હૃદયકમળની કળીના સ્થાનને દબાવીને
 ભક્તોનાં મનમાં રહેનારા, હસતા, પ્રેમપૂર્વક જોતા અને
 વર આપનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા પુરુષરૂપ ભગવાનનું
 ધારણાથી સ્થિર થયેલા એકાગ્ર મનમાં ધ્યાન કરવું.
 ભગવાનનાં આવાં કલ્યાણકારીરૂપનું ધ્યાન કરનારા
 મનુષ્યનું મન તુરંત પરમ નિવૃત્તિ સુખને પામે છે.
 અને તેનું મન ભગવાનના સ્વરૂપથી પાછું ફરતું નથી
 અર્થાત્ બ્રહ્મ થતું નથી. હે રાજપુત્ર ! હું તને એક
 જપ કરવા યોગ્ય ઉત્તમ મંત્ર કહું છું તે તું સાંભળ.

જે મંત્ર સાત દિવસ સુધી જપવાથી પુરુષ, દેવતાઓનાં દર્શન કરે છે. ઐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રવડે દેશ તથા કાળના વિભાગને જાણનારા બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોએ પવિત્ર જળથી, સારા અંકુરોથી (જીવારાથી), વસ્ત્રથી, દુલ્લથી તથા વનમાં ઉત્પન્ન થયેલાં મૃગ ફળ, અને ભગવાનને વહાણી એવી તુળસી વિગેરે જાતજાતના પદાર્થોથી ભગવાનની મૂર્તિવિષે પૂજા કરવી. શિક્ષા, લોહ, મણિ વિગેરેની મૂર્તિની પૂજા કર્યા પછી પૃથ્વી, વાણી આદિમાં પણ ભગવાનની પૂજા કરવી, મનને વશ રાખવું, શાંત રહેવું, મૌન રહેવું, મિતાહાર કરવો અને તે આહાર વનનાં ફળ દુલ્લનો કરવો. તથા ભગવાન પોતાની અચિંત્ય માયાવડે ઈચ્છાનુસાર અવતાર ધારણ કરીને જે જે કામ કરે છે તે તે કામને હૃદયમાં વિચારીને તેનું ધ્યાન કરવું. ભગવાનની જટલી સેવાઓ કરવી કહી છે, તે સર્વ સેવાઓ તથા ઐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એ મંત્રવડે હૃદયમાં મંત્ર-મૂર્તિરૂપ ભગવાનની પૂજા કરવી. આ પ્રમાણે અંતઃકરણમાં વસનારા ભગવાનની મન, વાણી તથા કાયાવડે અને ભક્તિસાથે સેવાવડે ઉપાસના કરે તો ભગવાન સારી રીતે ભજન કરનારા તે નિષ્કપટી ભક્તજનોના ભાવને વધારે

છે, અને દેહધારીઓને ધર્માધિક ચાર પુરુષાર્થમાંથી જે પદાર્થ ઇષ્ટ હોય છે તે પદાર્થ આપે છે. પરંતુ મનુષ્યે મોટા ભક્તિભાવથી વિષયોની ઇચ્છા ન રાખતાં અભેદ-ભાવથી સાક્ષાત્ મુક્તિ મોટે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ.

—:o:—

માયાવાદી સંસારીઓ વિષે.

—*—

શ્રીગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાન કહે છે—હું હોલા પાસેથી નીચે પ્રમાણે શિખ્યો છું; કોઈ પણ પુરુષે કોઈ પણ ઠેકાણે અતિ પ્રીતિ કે લાલન પાલન વિગેરેની અત્યંત આસક્તિ રાખવી નહીં. પુરુષ જે અત્યાસક્તિ કરે છે, તો દીન-બુદ્ધિવાળા હોવાની પેઠે સંતાપ પામે છે. કોઈ એક હોલો વનમાં ગ્રાહ ઉપર માળો ઘાલીને, તેમાં પોતાની સ્ત્રી હોલીની સાથે કેટલાએક વર્ષ સૂધી રહ્યો હતો. સ્નેહથી એક દુદ્ધવાળાં બન્ને ગૃહસ્થાશ્રમી જોડાંએ અન્યોઅન્ય દૃષ્ટિ સાથે દૃષ્ટિ, અંગ સાથે અંગ અને બુદ્ધિ સાથે બુદ્ધિ જોડી દીધી હતી. તે બન્ને જણા વિશ્વાસથી સુવું, બેસવું, ફરવું, ઉભાં રહેવું. વાતો કરવી, રમત કરવી તથા ખાવું વિગેરે ક્રિયાઓ ભેળાં થઈને વનરાઈમાં એક સાથે જ કરતાં હતાં. હે યદુરાજ ! પેલી હોલી હોલાને સંતોષ આપતી અને તેનું પ્રેમપાત્ર બની

ગઈ હતી. તે જે જે વસ્તુને માંગતી હતી, તે તે વસ્તુ ઇંદ્રિયા-
 ધીન હોલો દુઃખ સહન કરીને પણ લાવી આપતો હતો. તે
 પતિવ્રતા હોલીને પ્રથમ ગર્ભ રહ્યો અને વિયાવાનો સમય થયો
 એટલે તે હોલીએ માળામાં પોતાના પતિના સન્મુખ ઇંડાં
 મુક્યાં. તે ઇંડાંઓ જે પાણીથી ભરેલાં હતાં, તેઓમાં ભગવા-
 નની અચિંત્ય શક્તિવાળી માયાઓ વડે સમય થયો કે અવયવો
 થયા અને તે ઇંડાંઓ કુંભળાં શરીરવાળા અને રૂંવાડાવાળાં
 થયાં. બચ્ચાં ઉપર વહાણ ધરાવનારૂં તે બેઠું પ્રસન્ન થઈને, તે
 બન્નેનું પોષણ કરવા માંડ્યું. તેઓનું મધુર ભાષણ સાંભ-
 ળવા લાગ્યું અને તે બચ્ચાંઓના મધુર શબ્દોથી આનંદ
 પામવા લાગ્યું. સદા આનંદમાં રહેતા તે બચ્ચાંઓના કોમળ
 પીછાંઓથી, કલ શબ્દોથી, નિર્દોષ રમત ગમતથી તથા
 પોતાની સામા આવવાથી તે હોલો હોલી પ્રસન્ન થતાં, તે
 બન્ને સ્ત્રી પુરૂષનું હૃદય સ્નેહથી અન્યોઅન્ય બંધાઈ ગયું
 હતું, તેઓ વિષયુની માયાવડે મોહ પામેલાં હતાં, તેથી
 દીન બુદ્ધિવાળાં તે બન્ને પક્ષીઓ પોતાનાં બચ્ચાંઓનું
 પોષણ કરતાં હતાં. એક દિવસે તે બન્ને કુટુંબી પક્ષીઓ
 બચ્ચાંને માટે ચારે લેવા સાડ વનમાં ગયાં ત્યાં ચારાની
 ઘચ્છાથી તે બન્ને ઘણી વાર સૂધી ભટક્યાં. એટલામાં કોઈ

એક પારધી વનમાં ફરતો ફરતો પેલાં બચ્ચાંના માળા પાસે આવ્યો અને તે બચ્ચાંઓને પોતાનાં માળાની પાસે ઉડતાં દીધાં. એટલે જાળ ફેલાવીને તે બચ્ચાંને પકડી લીધાં. એટલામાં બચ્ચાંનું પોપણ કરવામાં નિત્ય ઉત્કંઠા ધરાવનારાં હોલો તથા હોલી ખાવાનું લેવા માટે વનમાં ગયાં હતાં, તે ચારે લઘને પોતાના માળા તરફ આવ્યાં. પેલી કપોતી પોતાનાં બચ્ચાંને જાળમાં સપટાઇ ગયેલાં અને તેને લીધે ચીસો પાડતાં જોઇને અત્યંત ખિન્ન થઇ ગઇ અને રડતી રડતી તે બચ્ચાંઓનાં તરફ દોડી. નિત્યના સ્નેહપાસથી બંધાયેલી તથા ભગવાનની માયાવટે દીન મનની થઇ પડેલી હોલી, બચ્ચાંઓને બંધાયેલાં જોયાં હતાં છતાં, પણ પોતે જ્ઞાન ભૂલી જઇને, તે જાળમાં બંધાઇ ગઇ. પ્રાણ કરતાં પણ વિશેષ વડાલાં બચ્ચાંઓને તથા પોતાને યોગ્ય એવી સ્ત્રીને જાળમાં બંધાયેલી જોઇને રાંક યુદ્ધિવાળો હોલો બહુજ દુઃખી થઇને વિલાપ કરવા લાગ્યો:—અરેરે ! મારો સંહાર થઇ ગયો તેના તરફ દૃષ્ટિ તો કરો !! હું થોડા પુણ્યવાળો તથા દુષ્ટ યુદ્ધિવાળો છું. હજી મારી તૃણાઓ પણ તૃપ્ત થઇ નથી, તેમ મારા મનોરથ પૂર્ણ થયા નથી, એટલામાં તો ધર્મ, અર્થ અને કામના સંપાદન કરવાનાં સ્થાનરૂપ માઈં ઘર ભાંગી ગયું. મારા યોગ્ય, મારા અનુ-

ફક્ત રહેનારી તથા પ્રતિવ્રતા એવી આ સ્ત્રી મને આ ઉજ્જડ ધરમાં રજાવાળીને પોતાનાં ભક્ષાં બચ્ચાંઓની સાથે સ્વર્ગમાં જાય છે. હું રાંક થઈ ગયો, રંડાયો, મારું જીવન ખાઈ થઈ ગયું, મારાં બચ્ચાંઓ મરી ગયાં; માટે હવે આ ચૂના ધરમાં મારે શામાટે જીવવાની ઈચ્છા કરવી જોઈએ ? આ પ્રમાણે વિલાપ કરતો તે મૂર્ખ તથા રાંક થઈ પડેલો હોતો ઉપર કદા પ્રમાણે પેલાં બચ્ચાંઓને અને હોલીને જાળમાં ફસાયેલાં, કાળના મુખમાં કોળીયારૂપ થઈ પડેલાં અને તડકડતાં જોયા છતાં, પણ પોતે જાળમાં ફસાઈ પડ્યો. આ પ્રમાણે ગૃહસ્થ હોતો-હોલી તથા તેમનાં બચ્ચાંઓને મેળવીને તે કુર પાર્શ્વીનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું અને તે પોતાને ઘેર ગયો. જે અંચળ ચિત્તવાળો કુટુંબી મનુષ્ય સુખ-દુઃખાદિક દ્વંદ્વ પદાર્થોમાં આસક્ત થઈ, રાંક બુદ્ધિથી કુટુંબનું પોષણ કરે છે, તે મનુષ્ય આ હોલાની પેઠે પોતાના પરિવાર સાથે દુઃખી થાય છે. ધરમાં થયેલી આસક્તિ જ્યારે પશુ પક્ષીઓને પણ અનર્થકારી થઈ પડે છે ત્યારે મનુષ્યને અનર્થકારક થઈ પડે, તેમાં તો શું કહેવું ? માટે જે મુક્તિનાં ઉઘાડાં બારણાં જેવા મનુષ્યના અવતારને પામીને હોલાની પેઠે ધરની જંજાલમાં બધાંધને રહે છે, તે મનુષ્યને, ઉપર ચઢીને પડ્યો, એમ વિવેકી પુરૂષો જાણે છે.

પરોપકાર વિષે.

રસ્તામાં તીક્ષ્ણ તાપવાળા સૂર્યના તડકામાં પોતાની
 છાયાવડે તેમના ઉપર છત્રરૂપ થઇ રહેલાં વૃક્ષોને જોઈને
 ભગવાને ગોવાળિયાઓને કહ્યું કે, “અરે સ્તોક ! ઓ કૃષ્ણ !
 અરે અંશુ ! અરે શ્રીદામા ! અરે સુખળ ! અરે અર્જુન !
 ઓ વિશાળ ! ઓ ઋષભ ! હે તેજસ્વી દેવપ્રસ્થ ! હે
 વરૂથપ ! આ કેવળ પરોપકાર માટે જીવતાં મહાભાગ્યશાળી
 વૃક્ષોના તરફ દૃષ્ટિ તો કરો. તેઓ વાયુ, વરસાદ, તડકા
 અને તાદ સહન કરીને આપણી પીડા મટાડે છે. ચારંકા
 જેમ કોઈ સજ્જન પુરુષની પાસેથી નિરાશ જાય નહિ,
 તેમ જ ચારંકા આ વૃક્ષોની પાસેથી પણ નિરાશ થઈને
 જતા નથી. ઓહોહો ! ! ! ધન્ય છે, આ વૃક્ષોનાં જીવ-
 તરને ! કે જેઓનો જન્મ સર્વ પ્રાણીઓનાં જીવનરૂપ થઈ
 પડ્યો છે. આ વૃક્ષો, પાંદડાં, ફૂલ, ફળ, છાયા, મૂળ,
 છાલ, લાકડા, સુગંધ, ગુંદર, રાખ, ઠળિયા તથા અંકુરોથી
 પ્રાણીઓની કામના પૂર્ણ કરે છે. આ સંસારમાં પ્રાણીથી,
 ધનથી, બુદ્ધિથી, તથા વાણીથી પ્રાણીઓનું સદા કલ્યાણ
 કરવું, એજ દેહધારીઓના દેહોનું સાક્ષ્ય છે.

વિષ્ણુભક્તિનું પ્રાધાન્ય.

(ભગવદ્ ભક્તિની જરૂરીયાત વિષે.)

સૂર્યના ઉદયથી આરંભીને, અસ્ત થતાં સૂધીમાં પુરુષોનો જે ક્ષણ ઉત્તમ કીર્તિવાળા ભગવાનની કથામાં જાય છે, તે વિના પુરૂષોનાં બાકીના આયુષ્યને તે સૂર્ય, વૃથા હરી જાય છે. કેવળ જીવન ધારણ કરવું અથવા શ્વાસોશ્વાસ લેવા તે મનુષ્યના આયુષ્યનું ફળ નથી. જે તેમ હોય તો શું વૃક્ષો જીવતાં નથી ? શું ધમણો શ્વાસ લેતી નથી ? તથા બીજા ગામનાં પશુઓ પણ આહાર વિહાર કરતાં નથી ? કરે છે. શ્રીકૃષ્ણનું નામ જેના કાનમાં ડોઘ પણ દિવસ પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પુરૂષ પશુ, કુતરાં, ભુંડ, ઉંટ તથા ગધેડાના સમાન છે. જે પુરૂષના કાનરૂપી પડીઆઓ ભગવાનના પરાક્રમનું પાન કરતા નથી, તેને ખેદ સાથે કહેવું પડે છે કે, વૃથા દરના સમાન બાણવા. તથા, હે સૂત ! જે પુરૂષની દુષ્ટ જીભ કીર્તિવાળા ભગવાનની કથાઓને ગાતી નથી, તે પુરૂષની જીભને દેડકાની જીભ સમાન દુષ્ટ બાણવી. પાઘડી અથવા તો મુકુટથી શોભાયમાન છતાં પણ જેનું મસ્તક મુકુંદ ભગવાનને નમતું ન હોય, તેને કેવળ ભારરૂપ બાણવું. જે હાથ સુવર્ણનાં કડાંઓથી શોભાયમાન હોય, છતાં ભગવાનની સેવા કરતો ન હોય, તેને શખતુદય

૪૮ પ્રહલાદે નારદનો ઉપદેશ બાળકોને કહી બતાવ્યો.

બાણવા. મનુષ્યોનાં જે નેત્રો વિષ્ણુની પ્રતિમાનાં દર્શન કરતાં ન હોય, તેને મોર પીછના ચાંદલાં સમાન બાણવાં. મનુષ્યનાં જે ચરણો ચાલીને ભગવાનના મંદિરમાં જતાં ન હોય, તે ચરણોને વૃક્ષના મૂળ જેવાં સમજવાં. જે મનુષ્ય કોઈ દિવસ ભગવાનના ચરણારવિંદની રજને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેને જીવતાં પણ શયના સમાન બાણવો. જે મનુષ્ય શ્રીવિષ્ણુના ચરણમાં લાગેલા તુળસીના ગંધને સુંધીને, તેનું અનુભોદન કરતો નથી, તેને શ્વાસ લેતાં છતાં પણ શયના સમાન બાણવો. અરેરે !!! શ્રીહરિ ભગવાનનાં નામો લેવાથી જેઓની આંખમાં આંસુ આવતાં નથી, શરીરમાં રોમાંચ થતાં નથી, તથા બીજે વિકાર પણ થતો નથી, તેના હૃદયને પથ્થરના જેવું સમજવું.

—:૦:—

પ્રહલાદે નારદનો ઉપદેશ બાળકોને કહી બતાવ્યો.

(ભજનની જરૂરીયાત.)

જે ધર્મોથી ભગવાન શ્રીહરિ વિષે શ્રમવિના ભક્તિ થાય, તે ધર્મો હજારો ઉપાયોમાં શ્રેષ્ઠ છે, એમ દેવર્ષિ નારદે કહ્યું હતું. ગુરૂની સેવા, ભક્તિ તથા મેળવેલી સર્વ વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી, સાધુઓનો તથા ભક્તોનો સંગ કરવો, ઇશ્વરનું આરાધન કરવું, ભગવાનની કથામાં શ્રદ્ધા

રાખવી, ભગવાનના ગુણોનાં તથા કર્મોનાં કીર્તન કરવાં, ભગવાનનાં ચરણારવિન્દનું ધ્યાન કરવું, તેની પ્રતિમાઓનાં દર્શન તથા પૂજા આદિક કરવાં. આ સર્વ ધર્મો અંતરંગ સાધનો છે, તેના વડે ભગવાનની સેવા કરવી; ભગવાન એવા શ્રીહરિ સર્વ પ્રાણીઓ વિષે રહેલા છે, આવો વિચાર કરીને મનવડે તે પ્રાણીઓની કામનાઓ પૂરી કરીને સર્વ પ્રાણીઓનો સારી રીતે સત્કાર કરવા, જિતેન્દ્રિય પુરૂષો એ પ્રમાણે ભગવાન ઉપર ભક્તિ કરે છે અને તે ભક્તિથી ભગવાન વાસુદેવની પ્રીતિ સંપાદન કરે છે. ભગવાનનાં કર્મો, સર્વ શ્રેષ્ઠ ગુણો અને લીલાવતારોથી કરેલાં પરાક્રમોને સાંભળીને મનમાં અત્યંત આનંદ થાય, શરીરમાં રોમાંચ થાય, અશ્રુઓથી ગળગળો થઈ જાય, કંઠ ખુલ્લો મૂકીને ગાવા માંડે, શબ્દ કરવા માંડે, નૃત્ય કરે, ભૂત વળગ્યું હોય તેમ કોઈ વેળા હસે, કોઈ વેળા રોડો પાડે, કોઈ વેળા ધ્યાન કરે, કોઈ વેળા મનુષ્યને પગે લાગે, વારંવાર નિસાસા નાખીને હે હરિ ! હે જગત્પતિ ! હે નારાયણ ! એમ લજ્જા વગર જ્યારે બોલે ત્યારે તેને આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એમ કહેવાય છે. અને આત્મસ્વરૂપનો લાભ થાય ત્યારે મનુષ્ય સર્વ બંધનોમાંથી છુટીને મનમાં તથા શરીરમાં ભગવાનની ભાવનામય થઈને કર્મનાં બીજરૂપ

૫૦ પ્રહલાદે નારદનો ઉપદેશ બાળકોને કહી બતાવ્યો.

અજ્ઞાનને તથા વાસનાઓને બાળી નાંખીને મોટા ભક્તિ-
યોગવડે ભગવાનને પામે છે. આ લોકમાં મનવડે ભગવાનનું
મનન કરવું, કારણ કે, તે મલિન અંતઃકરણવાળા પ્રાણીનાં
જન્મ મરણનો નાશ કરનાર છે અને તેજ પરબ્રહ્મ તથા
મોક્ષનું સુખ છે એમ પાંડિતો કહે છે માટે તમે હૃદયમાં
હૃદયના ઇશ્વર અંતર્યામી ભગવાનનું ભજન કરો. હે દૈત્યોના
બાળકો ! શ્રીહરિની ઉપાસના કરવામાં શો અતિશ્રમ છે ?
કારણ કે, તે આપણા પોતાના હૃદયમાં આકાશની પેઠે રહેલા
છે. આપણા પોતાના આત્મા છે અને સર્વ પ્રાણીયોના સખા છે,
માટે તમે તેમની ઉપાસના કરો, પરંતુ સર્વ પ્રાણીઓની
પેઠે સામાન્ય રીતે વિષયો સંપાદન કરવામાં શું ફળ છે ?
વિષયોમાં નિષ્ઠા રાખવાથી તો સૂર્યાદિક પ્રાણીના સમાન
થવાય છે. ધન, સ્ત્રીઓ, પશુ, પુત્રાદિક, ધર, પૃથ્વી, હાથી,
ભંડાર, વૈભવો તથા બીજા સર્વ પ્રકારના અર્થ તથા કામ-
નાઓ ચંચળ છે, તેઓ ક્ષણભંગુર આયુષ્યવાળાં મનુષ્યનું
કેટલુંક હિત કરે ? તેવી રીતેજ યજ્ઞો કરીને મેળવેલા
સ્વાર્ગાદિક લોકો પણ નાશવંત છે. કારણ કે, તે લોકો
પુણ્યના પ્રમાણમાં ઓછા વધતા સુખવાળા ઇર્ષ્યાદિક દોષોથી
મલિન અને અમુક અવધિ પછી નાશ પામનારા છે; માટે
જેમાં કોઈ પણ જાતનું દૂષણ જોવામાં કે સાંભળવામાં

આવ્યું નથી, એવા એક ભગવાનનાં સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવા માટે તેનું સેવન કરો; વિદ્વાનનું માન ધરાવનારો મનુષ્ય આ લોકમાં જે ક્ષણની ઇચ્છાથી કર્મ કરે છે, તે તેનાથી ઉલટું ક્ષણ અવશ્ય મેળવે છે. કર્મ કરનારા પુરુષનો વિચાર સુખ મેળવવાનો અને દુઃખમાંથી છૂટવાનો હોય છે, પરંતુ કર્મ કરવાથી સદા દુઃખ મળે છે, અને ન કરવાથી પુરુષ સુખમાં વિંટાયલો રહે છે. આ લોકમાં પુરુષ જોને માટે કામ્ય કર્મો કરીને કામનાઓની ઇચ્છા કરે છે, તે દેહ તો પારકો, ક્ષણભંગુર અને અન્તે નાશ થનારો તથા પાછો ઉત્પન્ન થનારો છે. આ પ્રમાણે અહંતા મમતાના સ્થાનરૂપ દેહ પણ પારકો છે, ત્યારે સંતાન, સ્ત્રીઓ, ધર, ધનાદિક, રાજ્ય, ભંડાર, હાથી, મંત્રીઓ, ચાકર તથા સંબંધીઓ, જેઓ દેહથી જૂદા છે અને મમતાનાં પાત્ર છે, તેઓ પારકાં હોય તેમાં શું કહેવું? આત્મા અવિનાશી અને આનંદનો એક સમુદ્ર છે, તે આત્માને, તુચ્છ તથા દેહની સાથે નાશ પામનારા અને અજ્ઞાનથી પુરુષાર્થરૂપ લાગતા પુત્રાદિક અનર્થોનું શું પ્રયોજન છે? હે અસુરો! પૂર્વજન્મનાં કર્મોથી ગર્ભાદિક અવસ્થાઓમાં ક્લેશ પામતા પ્રાણીઓને આલોકમાં પુત્રાદિક વિગેરેથી કેટલું સુખ મળે છે? તે કહો. પ્રાણી પોતારૂપ માનેલા દેહવડે કર્મો કરે છે અને કર્મોથી દેહને

પર પ્રહલાદે નારદનો ઉપદેશ બાળકોને કહી બતાવ્યો.

ધારણ કરે છે. આ પ્રમાણે કર્મ તથા દેહ, એ બન્ને અજ્ઞા-
નથી થાય છે. માટે ધર્મ, કર્મ તથા કામ જોને આધીન છે,
એવા ચેષ્ટા રહિત આત્મારૂપ શ્રીહરિને નિષ્કામપણાથી
સેવો. શ્રીહરિ ભગવાન પોતે ઉત્પન્ન કરેલાં પાંચ મહાભૂતોથી
રચાયેલા સર્વ પ્રાણીઓના પ્રિય આત્મા અને અંતર્યામી
છે. દેવ, અસુર, મનુષ્ય, યક્ષ અથવા તો ગંધર્વ, હરકોઈ
પણ ભગવાનનાં ચરણનું ભજન કરવાથી અમારી પેઠે
કદ્યાણના ભાગી થાય છે. હે દૈત્યોના પુત્રો! બ્રાહ્મણપણું,
દેવપણું અથવા ઋષિપણું, સદાચાર, બહુ શાસ્ત્રવેત્તાપણું,
તેમ દાન, તપ, યજ્ઞ, શૌચ અને વ્રતો, આ સર્વ ભગવાનને
પ્રસન્ન કરવાને સમર્થ નથી. શ્રીહરિ ભગવાન તો નિર્મળ
ભક્તિથીજ પ્રસન્ન થાય છે, બાકી બીજું સર્વ નાટકરૂપ
સુમજવું. માટે હે દૈત્યો! સર્વને પોતાના સમાન જાણીને
સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ ભગવાન શ્રીહરિને વિષે ભક્તિ
કરો. દૈત્યો, યક્ષો, રાક્ષસો, સ્ત્રીઓ, શૂદ્રો, વ્રજવાસી,
આહેરો, પક્ષીઓ, મૃગો તથા બીજા પાપી જીવો ભક્તિ
કરવાથી ભગવાનના સ્વરૂપને પામ્યા છે. આ લોકમાં ભગ-
વાનની અખંડ ભક્તિ કરવી તથા 'સર્વમાં પરમાત્મા છે,'
આવી જો દૃષ્ટિ કરવી, આટલોજ પુરૂષનો મુખ્ય સ્વાર્થ જાણવો.

માયાને તરવાનો ઉપાય.

નિમિરાજ પૂછે-છે હે મહર્ષિ ! શરીરમાં અભિમાન ધરાવનારા પુરૂષો મનને વશ ન કરનારા પુરૂષોથી તરી શકાય નહિં તેવી તમે કહેલી આ ઇશ્વરની માયાને જે ઉપાયથી પરિશ્રમ વિના તરી જાય, તે ઉપાય કહો.

પ્રયુક્ત યોગેશ્વર કહે છે-ભક્તિ વિના બીજો કાંઈ પણ ઉપાય માયા તરવામાં ઉપયોગી નથી, માટે હું તને ભક્તિનું સ્વરૂપ તથા તેના સાધનો કહું છું. જોડાડપે રહેતાં મનુષ્યો દુઃખ મટાડવા માટે તથા સુખ મેળવવા માટે કર્મો કરતાં છતાં પણ તે કર્મોનાં ધારણાથી ઉલટાં ફળ ભોગવે છે, તેના તરફ ધ્યાન આપો. ધનાદિક, કર્મ કરીને મેળવ્યા છતાં પણ સુખ આપતાં નથી, પરંતુ નિત્ય પીડા આપે છે; માટે દુઃખથી મળે તેવાં અને પોતાનું મરણ નિપજવનારાં ધન, ધર, સંતાન, સગાં સંબંધીઓ તથા પશુઓ જેઓ નાશવંત છે, તેઓને મેળવવાથી શું સુખ થાય છે ? કર્મથી સંપાદન કરેલું આ લોકનું સુખ તથા લોક જમ નાશવંત છે, તેમ કર્મથી મેળવેલું પરલોકનું સુખ તથા પરલોક પણ નાશવંત છે એમ સમજવું. ખંડોના રાજાઓ

જેમ પોતાના સમાન રાજાઓ સાથે સ્પર્ધા કરે છે તથા અધિક ઉપર ઈર્ષ્યા કરે છે, તેમ ભવિષ્યમાં સુખ નાશ પામશે, આવો તેમને ભય રહે છે, તેમ સ્વર્ગાદિક લોક પણ સ્પર્ધા, ઈર્ષ્યા તથા ભયવાળા છે, એમ જાણવું. માટે ઉત્તમ પ્રતિનું કહ્યાણુ કેમ થાય? તે જાણવાની ઈચ્છાવાળા પુરૂષે વેદમાં નિપુણ હોવાથી સંશય ટાળનારા તથા અપરોક્ષાનુભવ કરવાથી શિષ્યોના મનમાં પોતાનો ઉપદેશ દૃઢ રીતે બેસાડનારા અને અગાધ શાંતિવાળા ગુરૂને શરણે જવું અને ગુરૂ ઉપર જ આત્મભાવની અને ઇષ્ટદેવની ભાવના કરીને નિષ્કપટ ભક્તિથી તેમની પાસે ભગવદ્ધર્મો શિખવા, જે ધર્મથી આત્મારૂપ તથા ભક્તોને પોતાનું સ્વરૂપ આપનારા ભગવાન્ પ્રસન્ન થાય છે. પ્રથમ મનમાં સર્વ વિષયો ઉપર વૈરાગ્ય લાવવો, સાધુ પુરુષોનો સમાગમ ન્સંગ કરવો, પોતાનાથી હીન પ્રાણી ઉપર દયા કરવી, સમાનની સાથે મિત્રતા કરવી, ઉત્તમોની આગળ નમ્રતા રાખવી, માટી અને જળ વિગેરેથી શરીરની પવિત્રતા રાખવી, સરલતા આદિથી મનની પવિત્રતા રાખવી, સ્વધર્મનું આચરણ કરવું, ક્ષમા, વૃથા ભાષણનો ત્યાગ, વેદપાઠ વિગેરે, સરલતા, ઋતુ સમયે પોતાની સ્ત્રી સાથે સમાગમ, બ્રહ્મચર્ય, પ્રાણીમાત્રનો અદ્રોહ, સુખદુઃખ અને ટાઢ તડકાથી

હર્ષ-શોક રહિત થતાં શિખવું. સર્વ પદાર્થોમાં સત્ તથા ચિત્તરૂપે આત્મા રહેલો છે, આવો વિચાર કરતાં શિખવું, ઈશ્વર તેઓમાં નિયંતારૂપે રહેલા છે, આવો વિચાર કરતાં શિખવું, એકાંતમાં રહેવાની ટેવ પાડવી, ધર આદિકનું અભિમાન છોડી દેવું, અને જે કંઈ મળે તેટલા ઉપર સંતોષ રાખવો. ભગવાનનું પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, બીજાં શાસ્ત્રોની નિંદા કરવી નહીં, પ્રાણાયામથી મનને દંડ આપવો. મૌનથી વાણીને દંડ આપવો, અનુદ્યમથી ક્રિયાને દંડ આપવો તથા યથાર્થ ભાષણ કરવાની, અંતઃકરણને નિગ્રહ કરવાની તથા ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરવાની ટેવ પાડવી. અદ્ભુત કર્મો કરનારા શ્રીહરિનાં જન્મ, કર્મ તથા ગુણો સાંભાળવા, તેનું કીર્તન કરવું, તેનું ધ્યાન કરવું તથા ભગવાન નિમિત્તેજ સર્વ કર્મ કરવાં. યજ્ઞ, દાન, તપ, જપ, સદાચાર, ગંધ, પુષ્પાદિ પોતાના પ્રિય પદાર્થો અને સ્ત્રી, પુત્ર, ધર તથા પ્રાણ દાસ-પાણાથી ઇશ્વરને અર્પણ કરતાં શીખવું. આ રીતે ભગવાન જ જેઓના આત્મા તથા સ્વામી છે એવા મનુષ્યો ઉપર સ્નેહ કરવો, સ્થાવર જંગમની સેવા કરવી, મનુષ્યોમાં પણ સ્વધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યોની વિશેષ સેવા કરવી અને તે કરતાં

પણ વૈષ્ણવ જનનિ અધિક સેવા કરવી. પરસ્પરમાં ભગ-
વાનના પવિત્ર યશની કથા કરવી, યશોવર્ણનથી મનને
રંજન કરવું, તેમજ પરસ્પર સુખની તથા દુઃખની
નિવૃત્તિ પણ કરી લેવી. આ પ્રમાણે વર્તનારા તથા પાપના
પુંજનો નાશ કરનારા ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં તથા એક
બીજાને ભગવાનનું સ્મરણ કરાવતાં ભક્તોના શરીરમાં
સાધન ભક્તિથી પ્રેમલક્ષણાભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે
ભક્તિથી ભક્તોના શરીરમાં રોમાંચ હ્રાં થાય છે. વળી
આવા અલૌકિક ભક્તો કોઈ વેળા ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં
રડે છે, કોઈ વેળા હસે છે, કોઈ વેળા પ્રસન્ન થાય છે, કોઈ
વેળા પરસ્પર વાતો કરે છે, કોઈ વેળા નાચે છે, કોઈ વેળા
ગાય છે, કોઈ વેળા ભગવાનની લીલાનું અનુકરણ કરે છે
અને કોઈ વેળા તદ્દાકાર થવાથી શાંત થઈને મૌન થાય છે,
આ રીતે ભગવાનના ધર્મો શિખતો તથા નારાયણમાં
પરાયણ રહેતો પુરૂષ ભગવાનના ધર્મોથી ઉત્પન્ન થયલી
ભક્તિના પ્રભાવથી દુસ્તર એવી માયાને પણ પરિશ્રમ
વિના તરી જાય છે.

નરક વર્ણન

(નરક અથવા પાપ વિષે.)

પરીક્ષિત રાજાએ પૂછ્યું—હે ભગવન! નરકો તે શું કાંઈ દેશો છે? અને તે ત્રણ લોકની બહાર આવેલા છે? ત્રણ લોકની અંદર આવેલા છે કે તેનાથી જુદાજ છે?

શ્રીશુકદેવ બોલ્યા—ત્રણ જગતની અંદરજ નરકો આવેલાં છે, તે દક્ષિણ દિશામાં પૃથ્વીની નિચે સમુદ્રની ઉપર આવેલાં છે, જે દક્ષિણ દિશામાં અગ્નિષ્વાત્તા વિગેરે પિતૃગણો પરમસમાધિ ચઢાવીને પોતાના વંશજોના મનોરથો સફળ થાય એવા આશીર્વાદ આપતા થકા રહે છે. તથા જ્યાં આગળ પોતાના ગણ સાથે રહેતા સૂર્યના પુત્ર ભગવાન પિતૃરાજ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીને પોતાના દૂતોએ યમપૂરીમાં આણેલા અને મરી ગયેલા એવા જીવોને તેઓના અપરાધ પ્રમાણે પાપનાં ફળરૂપે તેઓને શિક્ષા કરે છે. કેટલાએક પુરૂષો ત્યાં આગળ એકવીસ નરકો છે, એમ ગણતરી કરે છે. હે રાજા! તે નરકોના નામો, રૂપો તથા લક્ષણો તમને અનુક્રમથી કહી બતાવું છું. તામિસ્ત્ર, અંધતામિસ્ત્ર, રૌરવ, મહારૌરવ, કુંભીપાક, કાલસૂત્ર, અસિપત્રવન, સૂકરમુખ, અંધકૂપ, કૃમિભોજન, સદંશ,

તપસૂર્મિ, વજ્રકંટક, શાદમલી, વૈતરણી, પૂયોદ, પ્રાણ-
રોધ, વિશસન, લાલાભક્ષ, સારમેયાદન, અવીચિરયઃપાન
(આટલાં નરકો છે, આ ઉપરાંત બીજાં સાત નરકો કેટ-
લાએક ગણે છે તેનાં નામ આપ્રમાણે છે.) ક્ષારકર્દમ,
રક્ષોગણભોજન, શૂલપ્રોત, દંદશૂક, અવટનિરોધન, પર્યા-
વર્તન તથા સૂચીમુખ આ સાત અધિક ગણતાં અઠાવીશ
નરકો થાય છે, જે નરકો વિવિધ પ્રકારના દુઃખો ભોગવ-
વાનાં સ્થાનકો છે. જે પુરૂષ પારકાનાં ધનનું, છોકરાનું
તથા સ્ત્રીનું હરણ કરે છે, તેને યમ રાજના મહાભયંકર
દૂતો કાળપાશથી બાંધીને બળાત્કારથી તામિસ્ર નામના
નરકમાં નાખે છે તે નરકમાં લાંઘણ થવાથી, તરસે મર-
વાથી, લાકડીઓનો માર પડવાથી, તિરસ્કાર થવાથી
વિગેરે યાતનાઓથી પીડા પામતો પ્રાણી મહાદુઃખમાં
ઘેરાઈ જઈને એકજ વખતે મૂર્છિત થાય છે. વળી જે મનુષ્ય
હરકોઈ સ્ત્રીના પતિને છેતરીને તેની સ્ત્રીઓનો ઉપભોગ કરે
છે, તે મનુષ્યને યમના દૂતો અંધતામિસ્ર નામના નરકમાં
નાંખે છે. જ્યાં આગળ નરકમાં નંખાયલો જીવ નરકની
પીડાથી બુદ્ધિહીન તથા આંધળો બની જાય છે અને મૂળિ-
યાંઓ કાપતી વેળા જેવી વૃક્ષની દશા થાય છે તેવીજ
તેની મહાદુઃખદાયક દશા થાય છે તે માટે તે નરકને અંધ-

તામિસ કહે છે. જે મનુષ્ય આ લોકમાં 'આ શરીરરૂપ હું છું' તથા 'આ મારું છે.' આ પ્રમાણે મમતાથી બીજા પ્રાણીઓનો દ્રોહ કરીને ડેવળ પોતાનાજ કુટુંબનું પ્રતિદિન પોષણ કરે છે, તે મનુષ્ય મૃત્યુ પછી તે કુટુંબને આ લોકમાં મૂકીને પોતેજ તે દ્રોહાદિકનાં પાતકને લીધે શૈરવ નામના નરકમાં પડે છે. જે મનુષ્ય આ લોકમાં જવી રીતે પ્રાણીઓને રીબાવી રીબાવીને મારે છે તે પ્રમાણે પરલોકમાં યમયાતના ભોગવવા માટે આવેલા તે જીવને પેલા જીવો રૂર નામના પશુનું રૂપ લઈને પાછા મારે છે માટે તેને શૈરવ નામનું નરક કહે છે. રૂર એ સર્પના કરતાં પણ અધિક ક્રૂર પ્રાણીનું નામ છે. જે પુરૂષ ડેવળ એ રીતે પોતાના દેહનુંજ ભરણપોષણ કરે છે, તે પણ શૈરવ નરકના જેવા મહાશૈરવ નામના નરકમાં પડે છે અને માંસાહારી રૂર નામનાં પશુઓ માંસ માટે ત્યાં તે પુરૂષને મારી નાંખે છે. જે ક્રૂર બુદ્ધિનો મનુષ્ય આ લોકમાં પશુઓને અથવા તો પક્ષીઓને જીવતાંજ રાંધે છે, તે, રાક્ષસોએ પણ નિંદેલા નિર્દય મનુષ્યને યમના દૂતો પરલોકમાં કુંભીપાક નામના નરકમાં ઉકળતા તેલની કઢામાં નાંખીને તળી કાઢે છે. જે મનુષ્ય આ લોકમાં પિતાનો, બ્રાહ્મણનો તથા વેદોનો દ્રોહ કરે છે, તે મનુષ્યને યમના

દૂતો મરણ પછી દશ હજાર યોજનમાં વિસ્તારવાળા કાળ-
સૂત્ર નામના નરકમાં નાંખે છે. આ નરકની ભૂમિ તાંબાની
છે, તે સપાટ છે અને નિત્ય ઉની રહ્યા કરે છે. કારણ કે
તેને ઉપરથી સૂર્યનો તાપ લાગે છે અને નિચેથી અગ્નિનો
તાપ લાગે છે. આ નરકમાં પડેલો મનુષ્ય ભૂખ તથા તર-
સને લીધે શરીરની અંદર તથા બહારના ભાગમાં બળ્યા કરે
છે અને પશુના શરીરમાં જેટલા વાળ હોય છે તેટલા હજાર
વર્ષ સૂધી મનુષ્ય તે નરકમાં બેસી રહે છે. સમય ઉપર
ઉંધેછે, સમય ઉપર ચાલેછે, સમય ઉપર ઉભો રહેછે અને
સમય ઉપર વેદનાથી ચારેતરફ દોડાદોડી કરેછે. જે મનુષ્ય
આ લોકમાં સુખના સમયમાં પણ પોતાનો વેદધર્મ ત્યાગ
કરીને પાખંડ ધર્મમાં ભળે છે, તે મનુષ્યને યમના દૂતો
અસિપત્રવન નામના નરકમાં ધાલીને ચાબકાથી મારે છે.
તેથી એ મનુષ્ય વેદનાને લીધે તે વનમાં આમતેમ દોડે
છે. તે બન્ને તરફ ધારવાળા તાલના વનમાં તરવારનાં જેવાં
પાતરાંઓ તેના શરીર ઉપર પડવાથી તેનાં સર્વ અંગો
ચીરાઇ જાય છે અને “હાય મરી જાઉં છું, હાય મરી
જાઉં છું” એમ બરાડા ખાડતો મહાવેદનાથી મૂર્છા ખાઇને
ડગલે ડગલે પડી જાય છે. સ્વધર્મનો ત્યાગ કરનાર મનુષ્ય
પાખંડ ધર્મને સ્વીકારવાથી આ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભોગવે છે.

આ લોકમાં જે રાજ અથવા તો જે રાજનો મનુષ્ય શિક્ષા કરવાને અયોગ્ય એવા મનુષ્યને શિક્ષા કરે છે અથવા તો બ્રાહ્મણને દેહાંત દંડની શિક્ષા કરે છે, તે મહાપાપી મરી ગયા પછી, પરલોકમાં સૂકરમુખ નામના નરકમાં પડે છે. ત્યાં આગળ મહાબળવાળા યમના દૂતો આ લોકમાં જેમ ત્રીચોડામાં સેરડીને પીલે છે તેમ તે પ્રાણીના અવયવોને પીલી નાંખે છે. તેની વેદનાથી પેલો પાપી ધાંટા કાઢીને રડવા માંડે છે; કોઈવાર દુઃખી થઈ મૂર્છા પામે છે અને જે પ્રમાણે પોતે કેદ કરેલા નિરપરાધી લોકો દુઃખી થયા હોય તે પ્રમાણે તે પણ દુઃખ પામે છે. ઇશ્વરે કહ્યેલી આજીવિકાવાળો જે મનુષ્ય પોતે પરાઈ પીડા જાણતો હોય તો પણ ઇશ્વરે જ્યોને ‘મનુષ્યનું રૂધિરપાન કરવું’ વિગેરે આજીવિકા બાંધી આપેલી છે, એમ જ્યો પારકી પીડાને જાણતા નથી, તેવાં માંકડ વિગેરે નિરપરાધી પ્રાણીઓને પીડા કરે છે તે મનુષ્ય મરણ પછી તે પાતકને લીધે પરલોકમાં અંધકૂપ નામના નરકમાં પડે છે; ત્યાં આગળ પશુ, મૃગ, પક્ષી, સર્પો, મચ્છર, જી, માંકડ વીગેરે જે જીવજંતુઓને પોતે દુઃખ લીધું હોય છે તે સર્વ પ્રાણીઓ ચારે તરફથી તેને દુઃખ આપ્યા કરે છે, તેથી તેને નિદ્રા કે શાંતિ મળતી નથી. તેમ તે એક ઠેકાણે સુખથી બેસી

પણ શકતો નથી. પણ જીવજેમ જીવડા વગેરેના શરીરમાં તડકડયા કરે છે તેમ અંધારા નરકમાં તડકડયા કરે છે. જે મનુષ્ય આ લોકમાં જે કંઈ વસ્તુ પોતાને મળે તેનો વિભાગ પાડ્યા વિના પોતેજ એકલો ખાઈ જાય છે, તથા જે પંચ મહાયજ્ઞ કરતો નથી તેને કાગડાનાં જેવો જાણવો અને તે મરી ગયા પછી પરલોકમાં કૃમિભોજન નામના અધમ નરકમાં પડે છે અને તે એક લાખ યોજન ઉંડા કૃમિ કુંડની અંદર પોતે કીડો થઈને કીડાનું ભોજન કરે છે; તેમ જ બીજા કીડાઓ પણ તેનાં શરીરનું ભક્ષણ કરે છે. હરકોઈ વસ્તુનો વિભાગ પાડ્યા વિના પોતેજ એકલો ખાઈ જનારો તથા પંચ મહાયજ્ઞ કર્યા વિના ભોજન કરનારો મનુષ્ય જ્યાંસૂધી પોતાના તે પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરતો નથી ત્યાંસૂધી પોતાના આત્માને દુઃખમાં નાખે છે. આલોકમાં જે મનુષ્ય પોતાની સારી સ્થિતિ હોય ત્યારે બ્રાહ્મણની અથવા તો બીજા કોઈની સુવર્ણ, રત્ન વિગેરે વસ્તુઓને ચોરીથી અથવા તો બળાત્કારથી હરી લે છે, તે મનુષ્ય, હે રાજા ! મરણ પછી સંદંશ નામના નરકમાં પડે છે અને ત્યાં આગળ યમના દૂતો ધગધગતા અગ્નિમય લોહામાં સાણસાથી તેની ચામડીને ઉતરડી કાઢે છે. આ લોકમાં જે પુરૂષ અગમ્ય સ્ત્રીની સાથે ગમન કરે છે અથવા તો જે

સ્રી અગમ્ય પુરુષની સાથે ગમન કરે છે તે બન્ને તપ્તસુખિ
નામના નરકમાં પડે છે અને ત્યાં આગળ યમના દૂતો તે
બન્નેને ચાખકાનો માર મારે છે અને પુરુષને લોઢાની ધગ-
ધગતી પુતળીનું આલિંગન કરાવે છે તથા સ્ત્રીને લોઢાના
ધગધગતા પુરુષનું આલિંગન કરાવે છે. જે મનુષ્ય આ
લોકમાં પશુ વિગેરે સર્વની સાથે વ્યભિચાર કરે છે, તે
મરણ પછી વજ્રકંટક શાદમલી નામના નરકમાં પડે છે,
અને ત્યાં આગળ રહેલા તે જીવને યમરાજના દૂતો વજ્રના
જેવા કાંટાવાળા સીમળાના ઝાડ ઉપર ચઢાવીને નિચેથી
ખેંચે છે અર્થાત્ કાંટાથી તેના શરીરને ઉતરડી કાઢે છે.
આ લોકમાં જે રાજાઓ અને રાજના સેવકો સારા કુલીન
હોય છતાં ધર્મના માર્ગોને તોડી પાડે છે તથા મર્યાદાનો
નાશ કરે છે, તેઓ મરી ગયા પછી વૈતરણી નામની
નદીમાં પડે છે. ત્યાં નરકની આઈરૂપ તે નદીમાં જળચરો
તેને ચારે તરફથી બટકાં ભરવા માંડે છે, છતાં પણ તેઓ
મરી જતા નથી. પરંતુ પ્રાણો હોવાથી પોતે કરેલાં પાપને
લીધે તેઓ નદીમાં તણાયા કરે છે, પોતાનાં પાપી કર્મને
સંભારે છે, બહુ સંતાપ કરે છે અને વિષા, મૂત્ર, પરિ,
લોહી, કેશ, નખ, હાંડકાં, મેદ, માંસ તથા ચરબીની
નદીમાં ગોથાં ખાતા પશ્ચાત્તાપ કર્યા કરે છે. જે પુરુષો આ

લોકમાં શૂદ્રજાતિની સ્ત્રીને સ્ત્રી તરીકે રાખે છે, શૈશ્ય, આચાર તથા નિયમો પાળતા નથી અને લાજ મૂકીને પશુના જેવાં આચરણ કરે છે તેઓ પણ મરી ગયા પછી પણ, વિષા, મૂત્ર, બળખા તથા મેલથી પૂર્ણ ભરેલા પૂયોદ નામના નરકમાં પડે છે અને ત્યાં આગળ તેજ અત્યંત ગંદા પદાર્થને ખાય છે. બ્રાહ્મણ વિગેરે જે પુરુષો આ લોકમાં કુતરા તથા ગધેડાંઓ પાળે છે, મૃગયા કરે છે તથા યજ્ઞ પ્રસંગ વિના મૃગોને મારે છે તેઓ મરી ગયા પછી ‘પ્રાણરોધ’ નામના નરકમાં પડે છે અને યમના દૂતો તેઓને નિશાન કરીને બાણોથી વિંધી નાંખે છે. જે ઢાંગી પુરુષો આ લોકમાં ઢાંગથી ભરેલા યજ્ઞોમાં પશુઓની હિંસા કરે છે, તેઓ મરણ પછી વિશસન નામના નરકમાં પડે છે અને ત્યાં નરકના અધિપતિઓ તેઓને મારીને કાપી નાંખે છે. વળી જે કોઈ દ્વિજવર્ણ કામથી મુગ્ધ બનીને, પોતાની જાતની સ્ત્રીને રતિવેળા વીર્ય પાય છે, તે પુરૂષ મરી ગયા પછી લાલા ભક્ષ નામના નરકમાં પડે છે અને ત્યાં આગળ યમના દૂતો તેને વીર્યની નદીમાં ડૂબાવીને વીર્ય પાય છે. જે ચોરો અગ્નિથી રાજાઓનાં તથા રાજાઓના સેવકોનાં ઘર વિગેરે બાળી નાંખે છે, લોકોને ઝેર ખવરાવે છે, અથવા તો ગામોને કે સંઘોને લુટે છે; તેઓ મરી ગયા પછી

‘સારમેયાદન’ નામના નરકમાં પડે છે અને ત્યાં આગળ યમના દૂતરૂપે રહેલા વજના જેવી ડાઢવાળા સાતસો અને વીશ કુતરાઓ વેગથી દોડીને તેઓને ફાડી ખાય છે. જે પુરૂષ આ જગતમાં સાક્ષી આપવામાં, પદાર્થ અદ્વલબદ્ધ કરવામાં અથવા તો દાન દેવામાં ડાઢપણુ રીતે જુદું બોલે છે તે પુરૂષને મરી ગયા પછી યમના દૂતો સો યોજન હંચ પર્વતના શિખર ઉપરથી હંધે માથે આધાર વિનાના ‘અવીચિ’ નામના નરકમાં નાંખી દે છે. જે નરકમાં પથ્થરનું તળિયું પાણિના જેવું દેખાય છે, પરંતુ તેમાં લોઢ આવતા દેખાતા નથી, તેથી તેને અવીચિ કહે છે, તે નરકમાં પડવાથી પ્રાણીના શરીરના તલ તલ જેવડા કટકા થઇ જાય છે, પરંતુ તે મરતો નથી. યમદૂતો ફરીને તેને પર્વત ઉપર ચઢાવીને ત્યાંથી પાછો તેને તે નરકમાં નાંખે છે. બ્રાહ્મણ અથવા બ્રાહ્મણી ગફલતથી મદિરાનું પાન કરે છે, તથા બીજો દાઢ વ્રતધારી ક્ષત્રી અથવા તો વૈશ્ય જાતિનો પુરૂષ ગફલતથી સોમરસનું પાન કરે છે તો યમના દૂતો તેઓને ‘અય:પાન’ નામના નરકમાં નાંખે છે અને તેઓની છાતીને પગથી દબાવીને તેઓના મુખમાં અગ્નિવડે ઓગાળેલા ગજવેલનો ધગધગતો રસ રેડે છે. વળી જે પુરૂષ પોતે અધમ હોવા છતાં, અભિમાનને લીધે

પોતાને ઉત્તમ માનીને જન્મ, તપ, વિદ્યા, આચાર, વર્ણ તથા આશ્રમવાળા ઉત્તમ મનુષ્યોને ધણું માન આપતો નથી તેને શબ્દ જાણવો. અને તે મરી ગયા પછી યમના દૂતો તેને ક્ષાર કર્દમ નામના નરકમાં બંધે માથે નાંખે છે અને ત્યાં તે અપાર દુઃખ ભોગવે છે. જે પુરૂષો આલોકમાં પુરૂષમેધ યજ્ઞ કરીને ભૈરવાદિકનું યજ્ઞન કરે છે, તેમજ જે સ્ત્રીઓ પુરૂષરૂપી પશુનું માંસ ખાય છે, તેઓને ‘રક્ષોગણભોજન’ નામના નરકમાં નાંખે છે અને ત્યાં આગળ જેઓને પશુની પેઠે મારેલા હોય છે તેઓ ઇચ્છાનુસાર રાક્ષસોનું રૂપ લઇને યમલોકમાં તેઓને દુઃખ આપે છે, અને કસાઇઓની પેઠે ધરાવતી તેઓને કાપીને તેઓનું લોહી પીએ છે, નાચે છે, ગાય છે તથા આલોકમાં પેલા પુરૂષો જેમ માંસનું ભક્ષણ કરીને પ્રસન્ન થયા હોય તેમ તેઓ પણ પ્રસન્ન થાય છે. જે પુરૂષો આ સંસાર વિષે ગામમાં અથવા તો અરણ્યમાં નિરપરાધી તથા જીવવા માટે આશા ધરાવનારા પ્રાણીઓને વિશ્વાસજનક ઉપાયોથી વિશ્વાસુ બનાવીને શૂળાઓમાં અથવા તો દોરાઓમાં પરોવીને રમકડાની પેઠે દુઃખ આપે છે તેઓ પણ મરી ગયા પછી ‘શૂલપ્રોત’ નામના નરકમાં પડે છે, અને ત્યાં આગળ યમના દૂતો તેઓને શૂળા વગેરેમાં પરોવી દે છે.

તેઓ ક્ષુધા તથા તૃષ્ણાથી બહુ દુઃખી થાય છે, કંગડા તથા વટાદિ પક્ષીઓ તેઓને ચારે તરફથી તીણી ચાંચવડે ફેલવા માંડે છે, તે વખતે તેઓ પોતાના પાતકને સંભારે છે. સર્પના જેવા કૂર સ્વભાવવાળા જે પુરૂષો આલોકમાં પ્રાણીઓને દુઃખ આપે છે તેઓ પણ મરી ગયા પછી ‘દંદશૂક’ નામના નરકમાં પડે છે. જે નરકમાં, હે રાજા! પાંચ મુખના તથા સાત મુખના સર્પો તે પાપીઓની પાસે આવીને જેમ હંદરેને ગળે તેમ તે કૂર પુરૂષોને ગળી જાય છે. જેઓ આલોકમાં અંધારા અને હંડા ખાડામાં, ઢાઠિયોમાં તથા ગુફા વિગેરેમાં પ્રાણીઓને પૂરે છે, તેઓ મરી ગયા પછી ‘અવટનિરોધન’ નામના નરકમાં પડે છે; અને ત્યાં આગળ યમના દૂતો તેઓને તેવાજ અંધારા તથા હંડા ખાડામાં અને ઢાઠી વિગેરેમાં ગોંધી રાખીને ઝેરી અગ્નિના ધુમાડાથી ગુંગળાવીને દુઃખી કરે છે. વળી આલોકમાં જે ગૃહસ્થ વારંવાર ક્રોધાધીન થઈને અભ્યાગતોને અથવા તો અતિથિઓને બાળી દેતો હોય તેવી કૂર દૃષ્ટિથી જુવે છે, તે પુરુષ ‘પર્યાવર્તન’ નામના નરકમાં પડે છે અને ત્યાં આગળ ગરજ, કંગડા, કાગડા, તથા વટ વિગેરે પક્ષીઓ બળાત્કારથી વજના જેવી ચાંચથી પેલા પાપી

દૃષ્ટિવાળા પુરૂષની પાપી આંખોને ખેંચી કાઢે છે. વળી જે પુરૂષ ધનનું અભિમાન ધરાવનારો, અહંકારી, અહંકારને લીધે આડું જોનારો, સર્વની શંકા રાખનારો, ધન ખર્ચાઇ જવાની બીકથી અથવા તો તેના નાશ થવાની બીકથી જેનું હૃદય તથા મોહોડું સૂકાયા કરતું હોય તેવો જે મનુષ્ય શાંતિ રાખ્યા વિના યક્ષની પેઠે ધનની રક્ષા કર્યા કરે છે, તે મનુષ્ય તે ‘સૂચીમુખ’ નામના નરકમાં પડે છે. ધર્મ રાજના દૂતો જેને ધન પેદા કરવારૂપી તથા વૃદ્ધિ કરવારૂપી પાપગ્રહ લાગ્યો છે એવા તે ધનના યક્ષરૂપ પાપી પુરુષનાં સર્વ અંગોને દરજીની પેઠે દોરાથી સીવી લે છે. આ પ્રમાણે યમલોકમાં સેંકડો તથા હજારો નરકો છે. અધર્મને માર્ગે ચાલનારા જેમાંના કેટલાકનું અહીં વર્ણન કર્યું છે તથા કેટલાએકનું વર્ણન કર્યું નથી તે સર્વે, હે રાજા ! વારા ફરતી તે તે નરકોમાં પડે છે. તે પ્રમાણે ધર્મને માર્ગે અનુસરનારા લોકો સ્વર્ગમાં જાય છે અને ફરીને જન્મ લેવા માટે પાપ તથા પુણ્યના શેષભાગથી પાછા મૃત્યુલોકમાં અવતરે છે.

શ્રી કપિલદેવજીએ પોતાની માતાને કરેલો ઉપદેશ.

(ભક્તિ વિગે.)

શ્રીકપિલ ભગવાન્ કહે છે-હે માતા ! ધણા માર્ગોને દીધે ભક્તિમાર્ગ ધણા પ્રકારનો કહેવાય છે, તેમ સ્વભાવરૂપી સત્વ, રજ તથા તમની ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિઓવડે પુરુષોના અભિપ્રાયોમાં પણ ભેદ પડે છે અર્થાત્ પુરુષોના સંકલ્પો પણ ગુણુ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. જેઓ ક્રોધને પીડા કરવાના વિચારથી અથવા તો પરનો ઉત્કર્ષ સહન ન કરવાથી ક્રોધ કરીને તથા ભેદદૃષ્ટિ કરીને પ્રતિમાદિકમાં મારી પૂજા કરે છે તેઓ ત્રણ જાતના તામસી ભક્ત કહેવાય છે. જેઓ વિષયોની ઇચ્છાથી અથવા તો યશની ઇચ્છાથી અથવા તો ઐશ્વર્યની ઇચ્છાથી ભેદ રાખીને પ્રતિમાદિકમાં માફ પૂજન કરે છે, તેઓ ત્રણ પ્રકારના રજોગુણી ભક્ત કહેવાય છે. પાપ નાશ કરવા માટે કર્મો અર્પણ કરીને ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે ઇશ્વરનું ભજન કરવું જોઈએ, તે વિના કર્મો નિષ્ફલ થાય છે, તે માટે ભેદદૃષ્ટિ રાખીને જેઓ મારી મૂર્તિ વગેરેમાં ભક્તિ કરે છે તે ત્રણ પ્રકારના સત્વ-ગુણી ભક્ત કહેવાય છે. મારા ગુણો સાંભળતાંજ ગંગા-જળની જેમ સાગરના તરફ અવિચ્છિન્ન ગતિ થાય છે,

તેમ સર્વના અંતર્યામીરૂપ જે હું પુરુષોત્તમ તેને વિષે મનુ-
ષ્યના મનની અવિચ્છિન્ન (ત્રૂટ નહીં તેવી) ગતિ થાય છે,
તેને નિર્ગુણ ભક્તિ સમજવી; આ નિર્ગુણ ભક્તિયોગનું
લક્ષણ તમને કહ્યું; જે ભક્તિ નિર્નિમિત્ત તથા અસ્પૃશિત
હોય છે. મારી નિર્ગુણ ભક્તિ કરનારા મનુષ્યો કેવળ મારી
ભક્તિ કરવાની ઈચ્છાવાળા હોવાથી હું તેઓને સાલોક્ય
(મારી સાથે એક લોકમાં વાસ) સાર્થિ (મારા જેવું
ઐશ્વર્ય), સામીપ્ય (મારી પાસે રહેવું), સારૂપ્ય (મારા
જેવું રૂપ), અને એકત્વ (મારા સ્વરૂપમાં મળી જવું)
આપું છું તોપણ તેઓ મારી સેવા વિના બીજું કંઈ
પણ લેતા નથી અને તેજ નિર્ગુણ ભક્તિયોગ કહેવાય છે,
કે જે ભક્તિયોગથી મનુષ્ય ત્રિગુણાત્મક સંસારનો ત્યાગ
કરીને પરબ્રહ્મને પામે છે. શ્રદ્ધાદિકની સાથે નિત્ય નૈમિત્તિક
સ્વધર્મ પાળવો, જેમાં બહુ હિંસા ન હોય તેવી (પંચરા-
ત્રમાં કહેલી) નિષ્કામ ક્રિયાઓ નિત્ય કરવી, મારી
પ્રતિમા વિગેરેનાં નિત્ય દર્શન કરવાં, તેનો સ્પર્શ કરવો,
તેની પૂજા કરવી, સ્તુતિ કરવી તથા પ્રણામ વિગેરે કરવા,
પ્રાણી માત્રમાં મારી ભાવના કરવી, વૈરાગ્ય રાખવો,
મહાત્મા પુરુષોને બહુજ માન આપવું, દીન ઉપર દયા

કરવી, પોતાના સમાન સાથે મિત્રતા કરવી, યમ—નિયમ પાળવા, જ્ઞાન આપનારાં શાસ્ત્રો સાંભળવાં, મારાં નામ લેવાં, સરલતા રાખવી, સાધુ પુરુષોનો સંગ કરવો. આટલા ગુણો ધારણ કરવાથી મારા ભક્તનું અંતઃકરણ સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ થાય છે, અને પુરુષનું શુદ્ધ અંતઃકરણ મારા ગુણો સાંભળવા માત્રમાંજ મારા પ્રત્યે પરિશ્રમ વિના આવે છે. પવન જેને એક ઠેકાણેથી બીજા ઠેકાણે ખેંચી જાય છે, તે ગંધ જેમ પોતાના સ્થાનકમાંથી નાસિકાની પાસે પોતાની મેળે આવે છે, તેમ વિકાર રહિત તથા ભક્તિ-યોગમાં પરાયણ થયેલું મન પણ મારા સ્વરૂપની પાસે આવે છે. હું સર્વ પ્રાણીઓમાં સદા અંતર્યામી રૂપે રહેલો છું, છતાં મનુષ્ય મારી અવજ્ઞા કરીને મૂર્તિની પૂજા કરે તો તે વ્યર્થ પ્રયત્ન કરે છે એમ જાણવું. હું કે જે સર્વ પ્રાણીઓમાં આત્મરૂપે તથા ઇશ્વરરૂપે રહું છું, તેની ઉપેક્ષા કરીને જે મનુષ્ય મૂર્ખપણાથી મૂર્તિમાં મારી પૂજા કરે છે, તે રાખમાંજ ધી હોમે છે એમ સમજવું. વળી સર્વની કાયામાં રહેનાર જે હું તેનો દ્વેષ કરનાર, અભિમાની ભેદ-દૃષ્ટિવાળો તથા પ્રાણીઓની સાથે વૈર કરનારા મનુષ્યનું ચિત્ત, મૂર્તિપૂજા કર્યા છતાં પણ શાંતિ પામતું નથી. હે નિર્દોષ માતા ! મનુષ્ય નાના મોટા પદાર્થોની સામગ્રી

૭૨ શ્રી કપિલદેવજીએ પોતાની માતાને કરેલો ઉપદેશ.

ખનાવીને, તેનાથી મારી મૂર્તિની સેવા કરતો હોય તોપણ તે જો, પ્રાણીઓની નિંદા કરતો હોય તો હું તેના ઉપર પ્રસન્ન થતો નથી. મનુષ્ય જ્યાંસૂધી સર્વ પ્રાણીઓમાં વાસ કરનારા પરમાત્માને પોતાના હૃદયમાં રહેલા છે એમ જાણતો નથી, ત્યાંસૂધી તેણે પોતાના વર્ણને અનુસરતાં કર્મો કરીને પ્રતિમા વિગેરેમાં ઈશ્વરનું પૂજન કરવું. જે મનુષ્ય પોતામાં અને પારકામાં જરાપણ અંતર રાખે છે, તે ભેદદૃષ્ટિવાળા મનુષ્યને હું મૃત્યુરૂપે ભયંકર ભય ઉત્પન્ન કરું છું. માટે સર્વ પ્રાણીઓમાં અંતર્યામીરૂપે વાસ કરનારો જે હું તેની દાન, માન, મૈત્રી તથા સમદૃષ્ટિથી પૂજ કરવી. હે કલ્યાણિ માતા ! અચેતન જીવોના કરતાં ચેતન જીવો શ્રેષ્ઠ છે, તેના કરતાં પ્રાણધારી જીવો શ્રેષ્ઠ છે, તેના કરતાં ચિત્તની વૃત્તિવાળા જીવો ઉત્તમ છે, તેના કરતાં ઇંદ્રિયોની વૃત્તિવાળા જીવો ઉત્તમ છે, તેઓમાં પણ સ્પર્શ જ્ઞાનવાળા ઉત્તમ છે, તેઓના કરતાં રસ જાણનારા ઉત્તમ છે, તેઓના કરતાં ગંધ જાણનારા ઉત્તમ છે, તેઓના કરતાં શબ્દ જાણનારા ઉત્તમ છે, તેઓમાં પણ રૂપના વિભાગ જાણનારા ઉત્તમ છે, તેઓના કરતાં બે તરફ દાંતવાળા જીવો ઉત્તમ છે, તેઓના કરતાં ધણા પગવાળા ઉત્તમ છે, તેઓના કરતાં મનુષ્યો શ્રેષ્ઠ છે એમ જાણવું. મનુ-

ખોમાં ચાર વર્ણો શ્રેષ્ઠ છે, તેઓમાં બ્રાહ્મણો શ્રેષ્ઠ છે, બ્રાહ્મણોમાં પણ વેદ જાણનારો શ્રેષ્ઠ છે, અને તેના કરતાં પણ વેદના અર્થ જાણનારો શ્રેષ્ઠ છે. અર્થ જાણનારો કરતાં વેદનાવાક્યોનો તથા પદનો અર્થ વિચારીને સંશયછેત્તા શ્રેષ્ઠ છે. તેના કરતાં પણ સ્વકર્મ કરનારો શ્રેષ્ઠ છે અને તેના કરતાં નિષ્કામ કર્મ કરનારો તથા સર્વનો સંગ ત્યાગ કરનારો શ્રેષ્ઠ છે. તેના કરતાં જાણે મારે વિષે સર્વ કર્મ, તેનાં ક્ષણ તથા દેહ અર્પણ કર્યો છે, તથા જે મારા રૂપજ છે, તે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. મારે વિષે દેહને તથા સર્વ કર્મને અર્પણ કરનાર, કર્તાપણાનાં અભિમાનથી રહિત, તથા સમદૃષ્ટિવાળા તે પુરુષ વિના હું બીજા કોઈને પણ ઉત્તમ જોતો નથી. ઇશ્વર ભગવાન સર્વ પ્રાણીઓમાં અંતર્યામી-પણાથી વાસ કરીને રહેલા છે; એમ જાણીને સૌએ સર્વ પ્રાણીઓને અંતઃકરણપૂર્વક બહુ માન આપીને તેઓને પ્રણામ કરવા. હે મનુનાં પુત્રિ ! ભક્તિયોગ તથા અષ્ટાંગ-યોગ, એમ બન્ને યોગ મેં તમને કહ્યા, જે બે યોગમાંથી એક યોગ સેવવાવડે પુરુષ પરમાત્માને પામે છે. સર્વના નિયંતા, પ્રકૃતિ પુરુષરૂપ તથા તેનાથી ભિન્ન એવા ભગવાન પરબ્રહ્મનું આ રૂપ દૈવરૂપ કહેવાય છે, અને તેની પ્રેરણાથી પ્રાણીઓ નાના પ્રકારની યોનિઓને પામે છે.

૭૪ શ્રી કપિલદેવજીએ પોતાની માતાને કરેલો ઉપદેશ.

વસ્તુઓમાં ફેરફાર કરનારું ભગવાનનું જે દિવ્યરૂપ છે, તે કાળ નામનું કહેવાય છે, જે કાળથી મહત્ત્વ વિગેરે સર્વ પદાર્થોને તથા દેહાભિમાની જીવોને ભય થાય છે. સર્વના આશ્રયભૂત તથા યજ્ઞના કૃણદાતા જે ભગવાન, પ્રાણીઓની અંદર પ્રવેશ કરીને પ્રાણીઓથીજ, પ્રાણીઓનો નાશ કરે છે તે સૌને વશ કરનારાઓમાં મુખ્ય વિષ્ણુ ભગવાન કાળ કહેવાય છે. તે કાળમૂર્તિ ભગવાનનો કોઈ પ્રિય નથી, કોઈ શત્રુ નથી, તેમ કોઈ બંધુ પણ નથી. તે કાળમૂર્તિ ભગવાન સાવધાન થઈને ગાફલ રહેનારા મનુષ્યોમાં પ્રવેશ કરી તેનો નાશ કરે છે. જેના ભયથી પવન વાય છે, જેના ભયથી સૂર્ય તપે છે, જેના ભયથી મેઘ વરસે છે, જેના ભયથી તારામંડળ પ્રકાશે છે, જેના ભયથી ઔષધિઓની સાથે લતાઓ પોતપોતાના સમય પ્રમાણે પુષ્પો તથા ફળો ઉત્પન્ન કરે છે, જેના ભયથી નદીઓ પાણી વહે છે, જેના ભયથી મહાસાગર મર્યાદા મૂકતો નથી, જેના ભયથી અગ્નિ પ્રકાશે છે, તથા જેના ભયથી પૃથ્વી પર્વતોની સાથે સાગરમાં ડુબી ન જતાં ઉપર તરે છે, જે કાળની આજ્ઞાથી આકાશ સર્વ પદાર્થોને રહેવાનો અવકાશ આપે છે, અને મહત્ત્વ પોતાના દેહને સાત આવરણવાળા લોકરૂપે વિસ્તારે છે. વળી જેઓનાં આધીનમાં આ સ્થાવર જંગમ

સર્વ જગત્ છે, એવા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા રુદ્ર જે કાળના ભયથી વારંવાર જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયનાં કર્મો કર્યા કરે છે. તે કાળ અંતરહિત છે, છતાં સર્વનો નાશ કરે છે; પોતે અનાદિ છે, છતાં સર્વના આદિ કર્તા છે, અવિનાશી છે, એક પદાર્થથી બીજા પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરે છે અને એક મારનારાવડે બીજા મારનારનો નાશ કરે છે.

—:૦:—

વિભુતિઓનું વર્ણન.

(ઇશ્વર વિષે.)

ઉદ્ભવજી કહે છે—હે મહારાજ ! આદિ અને અંત-રહિત સ્વતંત્ર, સર્વે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ કરનારા, સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મરૂપ આપ છો. હે ભગવન ! મનને ન જિતનારા પુરુષો નાના મોટા સર્વ પદાર્થોમાં રહેલા આપને જાણતા નથી, પરન્તુ બ્રાહ્મણો યથાર્થ રીતે નાના મોટા પદાર્થોમાં રહેલા આપને જાણીને આપની ઉપાસના કરે છે. જેમ પંચ મહાભૂતો કેટલાએક શરીરમાં કાઈ કાઈ ગુણને લીધે વિશેષ રહે છે અને કેટલાએકમાં કાઈ કાઈ ગુણોથી થોડા રહે છે, તેમ આપ કયા પદાર્થોમાં અધિક અને કયા કયા પદાર્થોમાં ન્યૂન રહેલા છો ? તથા મહર્ષિઓ.

જે જે પદાર્થોનાં ભક્તિપૂર્વક આપની ઉપાસના કરવાથી સિદ્ધિ પામે છે તે તે પદાર્થોનાં નામો મને કહો. હે પ્રાણીઓની રક્ષા કરનારા ! આપ સર્વ પ્રાણીઓના આત્મરૂપ છો તથા આપ સર્વને વિષે ગુપ્ત કરો છો; છતાં પણ તમારી માયાવટે મોહિત થયેલાં પ્રાણીઓ સર્વના દ્રષ્ટા આપને દેખતાં નથી, માટે હું આપની વિભૂતિઓ પૂછું છું. હે મોટી વિભૂતિવાળા ! પૃથ્વીમાં, સ્વર્ગમાં પાતાળમાં તથા દિશાઓમાં આપની વિશેષ શક્તિથી જોડાયેલી જે કોઈ શક્તિઓ હોય, તે સર્વ મને કહો. હું આપના તીર્થરૂપ ચરણકમળને પ્રણામ કરું છું.

શ્રીભગવાન કહે છે—પ્રશ્ન જાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ ! કુરુક્ષેત્રમાં શત્રુઓની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે ઇચ્છા રાખતા અર્જુને આ પ્રમાણેજ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. રાજ્ય માટે પોતાના જ્ઞાતિઓનો નાશ કરવો, એ ધણું નિંદિત કર્મ તથા અધર્મરૂપ છે. એમ જાણીને ‘હું મારીશ અને આ લોકો મરણ પામશે’ આવી અર્જુનની પ્રાકૃત યુદ્ધિ થઈ ગઈ હતી, તેથી તે યુદ્ધ કરતાં અટકી ગયો હતો. તે સમયે મેં રણભૂમિ ઉપર પુરુષમાં વાઘ સમાન અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો હતો; તે સમયે તમે મને જોવો પ્રશ્ન કરો છો, એ પ્રમાણેજ

મર્જુને પણ રણભૂમિ ઉપર પ્રશ્ન કર્યો હતો. હે ઉદ્ધવ !
 માટે હું હવે તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું છું. હું આ સર્વ
 માણીઓના આત્મા, મિત્ર તથા ઇશ્વર છું. તેમજ સર્વ
 માણીરૂપ છું અને તેઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલય-
 કર્તા પણ હું છું, ગતિવાળાઓમાં હું ગતિરૂપ છું, વશ
 કરનારાઓમાં હું કાળભૂતિ છું, ત્રણ ગુણોમાં સામ્યાવસ્થા-
 રૂપ પ્રકૃતિ હું છું, દ્રવ્યોમાં હું સ્વભાવિક ગુણરૂપ છું,
 ગુણવાળા પદાર્થોમાં હું ક્રિયા શક્તિપ્રદાનરૂપ મહત્ત્વ છું,
 મોટા પદાર્થોમાં મહત્ત્વ મારું સ્વરૂપ છે. સૂક્ષ્મ વસ્તુ-
 ઓમાં હું જીવરૂપ છું, દુર્ગમ પદાર્થોમાં હું મન છું.
 વેદોના ભણાવનાર બ્રહ્મા તે હું છું. મંત્રોમાં હું ત્રણ
 બક્ષરવાળો ઐકાર છું. અક્ષરોમાં હું અકાર છું. છંદોમાં
 હું ગાયત્રી છંદ છું. સર્વ દેવતાઓમાં હું ઇન્દ્ર છું. વસ્તુ-
 ઓમાં હું હવ્યવાહ છું. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું. રુદ્રોમાં
 હું નિલલોહિત છું. બ્રહ્મર્ષિઓમાં હું ભૃગુ છું. રાજર્ષિઓમાં
 હું મનુ છું. દેવર્ષિઓમાં હું નારદ છું. ગાયોમાં હું કામ-
 વેનુ છું. સિદ્ધેશ્વરોમાં હું કપિલદેવ છું. પક્ષીઓમાં હું
 ગરુડ છું. પ્રજાપતિઓમાં હું દક્ષ છું. પિતૃઓમાં હું
 અર્યમા છું. હે ઉદ્ધવજી ! દૈત્યોમાં હું પ્રહલાદ છું. નક્ષત્ર
 તથા ઔષધિઓનો સ્વામી હું ચન્દ્રમા છું. યક્ષ તથા રાક્ષ-

સોનો સ્વામી હું કુબેર છું. ઉત્તમ હાથીઓમાં હું ઐરાવત
 છું, જળ જતુંઓમાં હું તેઓનો સ્વામી વરુણ છું. તપા-
 વનારા તથા પ્રકાશ કરનારાઓમાં હું સૂર્ય છું. મનુષ્યોમાં
 હું રાજા છું. ઘોડાઓમાં હું ઉચ્ચૈઃશ્રવા છું. ધાતુ-
 ઓમાં હું સુવર્ણ છું. શિક્ષા કરનારાઓમાં હું યમ
 છું. સર્પોમાં હું વાસુકી છું. હે પાપરહિત ઉદ્ધવ! મોટા
 સર્પોમાં હું અનંત છું. શીંગડાવાળાં અને ડાઠ-
 વાળાં પ્રાણીઓમાં હું સિંહ છું. આશ્રમોમાં હું સંન્યા-
 શ્રમ છું અને વર્ણોમાં હું બ્રાહ્મણ છું. તીર્થ તથા પ્રવા-
 હોમાં હું ગંગાજી છું. સ્થિર જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું.
 આયુર્ધોમાં હું ધનુષ છું. ધનુર્ધારીઓમાં હું ત્રિપુરનો
 નાશ કરનાર શંકર છું. નિવાસના સ્થાનોમાં હું મેરુ
 પર્વત છું. દુર્ગમ સ્થાનોમાં હું હિમાલય છું. વનસ્પતિ-
 ઓમાં હું પીપળો છું. ઔષધિઓમાં હું જવ છું. પુરો-
 હિતોમાં હું વસિષ્ઠ છું. વેદાર્થમાં નિષ્ઠાવાળાઓમાં હું
 બૃહસ્પતિ છું. સર્વ સેનાપતિઓમાં હું કાર્તિકસ્વામી છું.
 શુભ માર્ગને પ્રવર્તાવનારાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. યજ્ઞોમાં હું
 બ્રહ્મયજ્ઞ છું. વ્રતોમાં હું અહિંસા છું. માર્જન કરવું,
 છોલવું, ધસવું વિગેરે શુદ્ધ કરનારા પદાર્થોઓમાં વાયુ,
 અગ્નિ, સૂર્ય, જળ અને બ્રાહ્મણોના વચનરૂપ હું છું.

યોગના આઠ અંગોમાં હું સમાધિરૂપ છું. વિજયેશ્વર-
ઓમાં હું ગુપ્ત વિચાર છું. ડહાપણોમાં હું બ્રહ્મવિદ્યા
છું. અપ્ર્યાતિ, અન્યથાપ્ર્યાતિ, શૂન્યપ્ર્યાતિ, અસતપ્ર્યાતિ
તથા અનિર્વચનીય પ્ર્યાતિનો વાદ કરનારાઓમાં હું વિક-
લપવાદ છું. સ્ત્રીઓમાં હું શતરૂપા છું. પુરુષોમાં હું
સ્વાયંભુવ મનુ છું. મુનિઓમાં હું નારાયણ છું. બ્રહ્મ-
ચારીઓમાં હું સનત્કુમાર છું. ધર્મોમાં અભયદાન છું.
નિર્ભય સ્થાનોમાં હું આત્મનિષ્ઠા છું. અભિપ્રાયને ગુપ્ત
રાખવાના સાધનોમાં હું પ્રિય વચન તથા મૌન છું. સ્ત્રી
પુરુષોના જોડામાં હું પ્રજાપતિ છું. સાવધ રહેનારાઓમાં
હું વર્ષ કાળ છું. ઋતુઓમાં હું વસંત છું. મહિનાઓમાં
હું માર્ગશીર્ષ મહિનો છું. નક્ષત્રમાં હું અભિજીત છું.
યુગોમાં હું સત્ય યુગ છું. ધીર પુરુષોમાં હું દેવલ તથા
અસિત મુનિ છું. વેદના વિભાગ કરનારાઓમાં હું વેદ-
વ્યાસ છું. વિદ્વાનોમાં હું જ્ઞાની શુક્રાચાર્ય છું. ઉત્પત્તિ,
પ્રલય, પ્રાણીઓનું આવવું, જવું, વિદ્યા અને અવિદ્યા,
આ છ વસ્તુને જાણનારાઓમાં હું વાસુદેવ છું. વૈષ્ણવોમાં
હું તમારું સ્વરૂપ છું. કિંપુરુષોમાં હું હનુમાન છું.
વિદ્યાધરોમાં હું સુદર્શન છું. રત્નોમાં હું પુષ્પરાજ છું.
સુંદર પદાર્થોમાં હું કમળકોશ છું. દર્શની જાતિમાં હું કુશ

છું. હવિષ્ય પદાર્થોમાં હું ગાયનું દુધ છું. ઉઘોગીઓની હું
 ધનાદિક સંપત્તિ છું. ઘૂત રમનારાઓમાં હું કપટ જુગાર
 છું. સહનશીળ પુરુષોમાં હું તિતિક્ષા છું. ધૈર્યવાળાઓમાં
 હું ધીરજ છું. ખળવાનોની હું દેહજ શક્તિ તથા ઈન્દ્રિય-
 શક્તિ છું, વૈષ્ણવોએ ભક્તિપુરઃસર કરેલું કર્મ હું છું.
 ભક્તોએ પૂજવા યોગ્ય વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ,
 નારાયણ, વરાહ, નૃસિંહ તથા અલ્પા, એ નવ મૂર્તિઓમાં હું
 વાસુદેવ નામની ઉત્તમ મૂર્તિ છું, ગંધર્વોમાં વિશ્વાવસુ છું,
 અપ્સરાઓમાં હું પૂર્વ ચિત્તિ છું. પર્વતોમાં હું સ્થૈર્યરૂપ
 છું. પૃથ્વીમાં હું અવિકૃત ગંધરૂપ છું. જળમાં હું મધુર
 રસ છું. તેજસ્વીઓમાં હું અગ્નિરૂપ છું. સૂર્ય, ચંદ્ર તથા
 તારાઓમાં હું કાંતિરૂપ છું. આકાશમાં પરા નામથી
 બોલાતો સૂક્ષ્મ શબ્દ હું છું. બ્રાહ્મણોને સત્કાર કરનાઓમાં
 હું ખળિ રાજા છું. વિર પુરુષોમાં હું કુંતા પુત્ર અર્જુન છું.
 પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયરૂપ હું છું. ચાલવું,
 ભાષણ કરવું, મળત્યાગ કરવા, ગ્રહણ કરવું, પ્રસન્ન થવું,
 અડકવું, સ્વાદ લેવો, સાંભળવું, સુંધવું તથા જોવું, આ
 દશ ઇન્દ્રિયોના ધર્મો છે, તેમાં જોવું તે હું છું તથા સર્વ
 ઇન્દ્રિયોની જૂદા જૂદા વિષય ગ્રહણ કરનારી શક્તિ હું છું.
 પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ તથા તેની તન્માત્રાઓ

અહંકાર, મહત્ત્વ, પંચ મહાભૂતો, પુરુષ, પ્રકૃતિ, રજે-
ગુણ, સત્વગુણ, તમોગુણ તથા તેઓથી જૂદા પરબ્રહ્મ આ
સર્વ હું છું. હું તે તત્ત્વોની ગણના, તેઓનું જ્ઞાન તથા
તેઓનો નિશ્ચય હું છું. વળી હું જીવ તથા ઈશ્વરરૂપ છું,
ગુણ અને ગુણીરૂપ છું. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞરૂપ હું છું.
સર્વસ્વરૂપ છું. મારા વિના કોઈ પણ પદાર્થ કોઈ ઠેકાણે
નથી. હું કાળે કરીને મારાં પરમાણુઓની ગણતરી કરી
શકીશ; પરંતુ તે પ્રમાણે કરોડો બ્રહ્માંડને સરજતો જે હું
તેની વિભૂતિઓની ગણતરી મારાથી પણ કરી શકાશે નહીં;
તથાપિ ટુંકામાં હું તમને કહું છું:—જેમાં તેજ, સંપત્તિ,
કીર્તિ, ઐશ્વર્ય, લજ્જા, દાન, સૌંદર્ય, ભાગ્ય, બળ, સહન-
શક્તિ તથા વિજ્ઞાન હોય તે પદાર્થ મારી વિભૂતિરૂપ છે,
એમ જાણવું. આ સર્વ વિભૂતિઓ મેં તમને ટુંકામાં કહી
બતાવી. આ સર્વ વિભૂતિઓ મનના વિકારરૂપજ છે
અને જેમ આકાશપુષ્પ, શશશૃંગ, વાણીથી બોલાય છે તેમ
આ બોલવા માત્ર છે. માટે વાણી, મન, પ્રાણ અને ઈન્દ્રિ-
યોને નિયમમાં રાખો, બુદ્ધિનો સત્વગુણસંપન્ન બુદ્ધિથી જ
નિગ્રહ કરો. આ પ્રમાણે કરવાથી તમને ફરીને જન્મ
મરણ થશે નહીં. જે સંન્યાસી, બુદ્ધિથી અને વાણીથી
મનને સારી રીતે નિયમમાં રાખતો નથી, તે સંન્યાસીનાં

૮૨ ભગવાનનો અનાદર કરવાથી બ્રાહ્મણોને થયેલો પશ્ચાત્તાપ.

વ્રત, તપ અને જ્ઞાન કાયા ધડામાં ભરેલા પાણીની પેઠે ઝરી જાય છે. માટે મારે વિષે તત્પર રહીને મારી ભક્તિ-વાળી બુદ્ધિથી મન, વચન તથા ઇન્દ્રિયોનો નિયંત્ર કરવો અને તેમ કરવાથી મનુષ્ય કૃતાર્થ થાય છે.

—:૦:—

ભગવાનનો અનાદર કરવાથી બ્રાહ્મણોને થયેલો પશ્ચાત્તાપ.

‘મનુષ્યનું’ નાટક કરનારા પેલા યજ્ઞ કરનારા બ્રાહ્મણો જગતના ઈશ્વર એવા શ્રીકૃષ્ણ, તથા બળદેવની યાચનાનું આપણે અપમાન કર્યું તેથી આપણે અપરાધી છીએ,’ આમ સંભારીને પસ્તાવો કરવા લાગ્યા. અને પોતાની સ્ત્રીઓની ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વિષે અલૌકિક ભક્તિ જોઈને તથા પોતાને ભક્તિહીન જોઈને પસ્તાવો કરતા નીચે પ્રમાણે પોતાનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા. “આપણા ત્રણ પ્રકારના જન્મને ધિક્કાર છે, આપણી વિધાને ધિક્કાર છે, આપણા બ્રહ્મચર્યવ્રતને ધિક્કાર છે, આપણા ધણું જાણવાપણાને ધિક્કાર છે, આપણા કુળને ધિક્કાર છે, આપણા ક્રિયાકાંડમાં કુશળપણાને ધિક્કાર છે, કારણ કે આપણે ભગવાનથી વિમુખ છીએ, ખરેખર ભગવાનની માયા યોગીઓને પણ

મોહ ઉપજવનારી છે; કારણ કે આપણે બ્રાહ્મણો મનુ-
ષ્યોના ગુરુઓ છીએ, છતાં પણ આપણા સ્વાર્થમાં ભુલીએ
છીએ. ઓહોહો!!! જુઓ, તે સ્ત્રીઓને પણ જગતના
ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ ઉપર અપાર ભાવ છે, જે ભાવે કરીને
તેઓએ ધર નામની મૃત્યુની પાશો કાપી નાંખી છે.” આ
સ્ત્રીઓને ઉપનયન સંસ્કાર, ગુરુના ઘરમાં નિવાસ, તપ-
શ્ર્વર્યા, આત્મવિચાર, પવિત્રતા, સંધ્યાવંદનાદિક ઉત્તમ
પવિત્ર ક્રિયાઓ કંઈ પણ હોતું નથી. તોપણ તેઓની,
યોગેશ્વરના ઇશ્વર એવા પવિત્રકીર્તિ શ્રીકૃષ્ણ વિષે દૃઢ ભક્તિ
થઈ, અને આપણે ઉપનયનાદિક સંસ્કારવાળા છીએ છતાં
પણ આપણી ભગવાન્ ઉપર દૃઢ ભક્તિ થઈ નહિ. અરેરે!!
આપણે સ્વાર્થથી મૂઠ બની ગયેલા, અને ધરમાંનાં કામ
કાજથી ગાફલ થઈ ગયેલા હતા, આપણને સત્પુરુષોની ગતિ-
રૂપ પરમાત્માએ, ગોવાળિયાઓનાં વાક્યોદ્વારા સ્વસ્વરૂપનું
સ્મરણ અપાળ્યું; છતાં પણ આપણે સમજી શક્યા નહીં.
પૂર્ણ કામનાવાળા અને મોક્ષાદિક પુરુષાર્થોના સ્વામી એવા
પરમેશ્વરને, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપવા વિના ખીજું
તેના આધીન રહેનારા જે આપણે તેઓનું શું પ્રયોજન
હોય! એ તો ઇશ્વરની એક લીલા હતી. લક્ષ્મી ખીજા
સર્વનો ત્યાગ કરીને તથા ચંચલાદિક ગુણોનો ત્યાગ કરીને

૮૪ ભગવાનનો અનાદર કરવાથી આશ્ચર્યોને થયેલો પશ્ચાત્તાપ.

નિરંતર જે ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ કરવાની આશાથી
ભજે છે, તે ભગવાન યાચના કરે, એ વાત ખીજા મનુષ્યોને
મોહિત કરનારી છે. દેશ, કાળ, જૂદા જૂદા પદાર્થો, યંત્ર,
તંત્ર, ઋત્વિજો, અગ્નિઓ, દેવતાઓ, યજમાન, યજ્ઞ અને
ધર્મ, એ સર્વ જે રૂપ છે, તે સાક્ષાત્ યોગેશ્વરના પણ ઇશ્વર
એવા ભગવાન વિષ્ણુ, યદુવંશમાં અવતર્યા છે એમ સાંભળ્યું
છે, છતાં પણ આપણે મૂઢે તે જાણ્યું નહીં અહોહો !!
આપણે ભાગ્યશાળી છીએ, કારણ કે આપણી સ્ત્રીઓ
ભક્તિવાળી છે અને જે સ્ત્રીઓની ભક્તિને લીધે આપણી
પ્રુદ્ધિ પણ ભગવાન વિષે નિશ્ચય થઈ. માટે જેની માયાથી
મોહિત થઈને આપણે કર્મમાર્ગમાં ભટકીએ છીએ, તે
અખંડ જ્ઞાનવાળા આપ તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને નમસ્કાર
હો. અને તે આદિ પુરુષ પોતાની માયાથી સ્વસ્વરૂપને
ભુલી ગયેલા, અને તેથી ભગવાનના પ્રભાવને નહિ જાણ-
નારા જે આપણે, તેઓને અપરાધને ક્ષમા કરવાને યોગ્ય છે.

ભક્તિ રહિત લોકોની ગતિ.

યમસ નામના યોગેશ્વર કહે છે—આદિ પુરુષ એવા શ્રીનારાયણનાં મુખ, હાથ, સાથળ અને ચરણમાંથી અનુક્રમે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શૂદ્રો ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ ગુણ પ્રમાણે જૂદા જૂદા ઉત્પન્ન થયા છે, એટલે સત્-ગુણથી બ્રાહ્મણની ઉત્પત્તિ થઈ છે; સત્વ તથા રજથી ક્ષત્રિયોની ઉત્પત્તિ થઈ છે; રજ અને તમથી વૈશ્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને તમથી શૂદ્રની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તેમ જ મુખાદિકમાંથી અનુક્રમે બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ તથા સંન્યાસ એમ ચાર આશ્રમો પણ થયાં છે. તેઓમાં જે લોકો પોતાને ઉત્પન્ન કરનારા સાક્ષાત્ ગુરુરૂપ ઈશ્વર એવા નારાયણ ભગવાનને, ન જાણવાથી ભજતા નથી તથા જેઓ જાણતા છતાં, પણ જેમનું અપમાન કરે છે, તે કૃતઘ્ની પુરુષો વર્ણ અને આશ્રમરૂપી સ્થાનમાંથી બ્રહ્મ થઈને નરકમાં પડે છે. જે કેટલાએક ભગવાનની કથા સાંભળતા નથી, તથા ભગવાનનું કીર્તન પણ કરતા નથી, એવા કેટલાએક દ્વિજ લોકો, સ્ત્રીઓ અને શૂદ્રાદિકો છે, તેઓના ઉપર તમારા જેવા મહાત્મા લોકોએ કૃપા કરવી જોઈએ. પરંતુ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યો ઉપનયન સંસ્કારથી

તથા વેદાધ્યયનથી, ભગવાનના ભજનના અધિકારી થયા છે, છતાં પણ વેદમાં કરેલી ક્ષણસ્તુતિનાં વચનો ઉપર મોહ પામીને જાણતા છતાં પણ ભગવાનને ભજતા નથી; પરંતુ કર્મો કરવામાં આસક્ત થઈ રહે છે, તે અર્ધદૃઢ્ય લોકો ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. કેવી રીતે કર્મ કરવાથી કર્મ બંધનકારક થઈ પડે નહીં? તે વાતથી અજાણ્યા, ઉદ્ધત-પણાથી વિદ્વાનોને નહીં પૂછનારા, મૂર્ખો છતાં પણ પંડિત-પણાનું અભિમાન રાખનારા, અર્ધદૃઢ્ય લોકો વેદમાં કહેલાં ક્ષણોને દર્શાવનારાં વચનોથી, ઉત્કંઠિત થઈને કેવળ મૂર્ખપણાને લીધે ‘આપણે, અમ્મરાઓ સાથે વિહાર કરશું’ એવી મીઠી મીઠી વાતો કરે છે. તે કર્મનિષ્ઠ લોકો રજ્જે-ગુણને લીધે ભયંકર સંકટપવાળા હોય છે, મોટી તૃણાવાળા હોય છે, સર્પના સરખા ફૂર હોય છે, ઢોંગી હોય છે, અભિમાની હોય છે, પાપ કરનારા હોય છે અને ભગવાનના ભક્તોની નિંદા કરે છે, તેઓ વૃધ્ધોની સેવા કરતા નથી, પરંતુ સ્ત્રીઓની સેવા કરે છે અને જ્યાં મૈથુન સુખ રહેલું છે એવાં ઘરોમાં રહીને, “આજે હું આટલું કમાયો, મારી અમુક ધારણા પાર પડશે, મારી પાસે આટલું ધન છે અને હવે આટલું થશે” વિગેરે સુખોની વાતો એક

બીજાઓ સાથે કર્યા કરે છે. યજ્ઞોમાં પૂર્ણ દક્ષિણા કે અન્નદાન આપતા નથી; પરંતુ કમાણીને માટે અથવા તો યજ્ઞને માટે યજ્ઞ કરે અને હિંસા કરવામાં કેટલું પાપ છે? તે ન જાણનારા કેવળ પોતાનું પેટ ભરવા માટે પશુઓની હિંસા કરે છે. સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય, ઉંચા કુલમાં જન્મ, વિદ્યા, દાન, રૂપ, બળ તથા કર્મ, આમાંથી કોઈ એક વસ્તુવડે અથવા તો સર્વ વસ્તુવડે અભિમાન થાય છે, તેથી આંધળા થયેલા બળ લોકો શ્રીહરિનું તથા શ્રીહરિના ભક્તોનું અપમાન કરે છે. આ પ્રમાણે વર્તવાથી મૂર્ખ લોકો વેદનું રહસ્ય સ્ફુટ છે, છતાં પણ તેને જાણતા નથી. તે આત્મા-પણાથી તથા ઇશ્વરપણાથી સદા સર્વ દેહધારીઓમાં રહેલા છે, છતાં પણ તે આકાશની પેઠે અલેપ છે. સર્વના આત્મા હોવાથી પરમ પ્રિય પુરુષાર્થરૂપ છે, અને વેદમાં પણ તેમનું પ્રસિદ્ધ રીતે ગાન કરેલું છે. આવા શ્રીહરિનું કર્મ-નિષ્ઠ લોકો શ્રવણ પણ કરતા નથી, અને વેદનું તાત્પર્ય, સર્વમાંથી નિવૃત્તિ કરવી આજ છે, છતાં પણ તેઓ મૈથુ-નની, માંસ ભક્ષણની અને મદિરાપાનની ઇચ્છાથી કહે છે કે, વેદ પ્રવૃત્તિનું જ નિરૂપણ કરે છે.

સત્વાદિક વૃત્તિઓનું વિવેચન.

શ્રીભગવાન્ કહે છે—હે મહાત્મા ઉદ્ભવ ! પ્રકૃતિ તથા પુરુષ ભિન્ન ભિન્ન છે. આવું જાણતાં છતાં પણ જ્યાં સૂધી વિશેષ પ્રયત્ન વડે ત્રણ ગુણુની વૃત્તિઓ જિતાર્થ ન હોય ત્યાં સૂધી સુખ દુઃખ મટતાં નથી, માટે તે ગુણોની વૃત્તિઓને જિતવાનો ઉપાય કહેવો જોઈએ. એમ ધારીને હવે હું ગુણોની વૃત્તિઓને જિતવાનો ઉપાય કહું છું, તથા તે જૂદા જૂદા ગુણોમાંથી જે ગુણુવડે પુરુષ જેવો થાય છે તે પણ હું તમને કહું છું, તે તમે ધ્યાન દઇને સાંભળો. શમ, દમ, તિતિક્ષા, વિવેક, સ્વધર્મમાં નિષ્ઠા, સત્ય, દયા, સ્મૃતિ, (પૂર્વાપરનું અનુસંધાન), સંતોષ, ખરચાણુ સ્વભાવ, વિષયો ઉપર અનિચ્છા, શ્રદ્ધા, લજ્જા (અયોગ્ય કર્મને ન જોવાં તે), દાન, સરળતા, વિનય વિગેરે તથા પોતાના આત્મસ્વરૂપ ઉપર પ્રીતી, આ સત્ત્વગુણુની વૃત્તિઓ છે. સ્વર્ગાદિકની ઇચ્છા, યજ્ઞાદિક વ્યાપાર, મદ, અસંતોષ, ગર્વ, ધનાદિકની ઇચ્છાથી દેવાદિકની પ્રાર્થના, ભેદબુદ્ધિ, વિષયભોગ, મદથી યુદ્ધાદિકનો આવેશ, પોતાની સ્તુતિ ઉપર પ્રીતિ, ઉપહાસ, પરાક્રમને પ્રસિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા, બહાદુરે ઉદ્ધમ કરવો, આ રજોગુણુની વૃત્તિઓ છે. ક્રોધ,

લોભ, મિથ્યા ભાષણ, હિંસા, યાચના, દંભ, શ્રમ, કલહ, શોક, મોહ, દુઃખ, દીનતા, આલસ્ય, લાંબી લાંબી આશા, ભય અને મૂર્ખપણું, આ તમોગુણની વૃત્તિઓ છે. આ સત્વગુણની, રજોગુણની અને તમોગુણની વૃત્તિઓ ધણું-કરીને અનુક્રમે વર્ણવી ખતાવી. હવે હું તે ત્રણે મિશ્ર થયેલા ગુણોની વૃત્તિઓ કહું છું, તે સાબળો. હે ઉદ્ધવ ! ‘આ હું,’ અને ‘આ વસ્તુ મારી છે, આવી જે બુદ્ધિ થાય છે, તેને ગુણોના સન્નિપાત એટલે મિશ્રતા જાણવી. મન, શબ્દાદિક વિષયો, ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણોથી જે વ્યવહાર થાય છે તેને સન્નિપાત જાણવો. પુરુષ જ્યારે ધર્મમાં, અર્થમાં અને કામમાં તદ્દલીન થાય છે ત્યારે તેને ગુણોનો સન્નિપાત જાણવો, અને તે શ્રદ્ધા, રતિ તથા ધનને આપે છે. પુરુષ જ્યારે પ્રવૃત્તિવાળા ધર્મ ઉપર નિષ્ઠા રાખે, ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર પ્રીતિ રાખે અને નિત્ય નૈમિત્તિક ધર્મો ઉપર પણ પ્રીતિ રાખે, ત્યારે પણ ગુણોનો સન્નિપાત એટલે મિશ્રતા થઈ સમજવી. શમ, દમાદિક ગુણો ઉપરથી પુરુષ સત્વ-ગુણી છે એમ અનુમાન કરવું. કામાદિક વૃત્તિઓ ઉપરથી પુરુષ રજોગુણી છે એમ અનુમાન કરવું, અને ક્રોધાદિક ઉપરથી પુરુષ તમોગુણી છે એમ અનુમાન કરવું. પુરુષ જ્યારે અપેક્ષા વિનાનો થઈ પોતાનાં નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો

કરીને મને ભજે ત્યારે તે પુરુષને અથવા તો સ્ત્રીને સત્વ-ગુણી જાણવી. જ્યારે સુખોની આશા રાખીને મને સકામ કર્મોથી ભજે, ત્યારે તે પુરુષને અથવા તો સ્ત્રીને રજોગુણી જાણવી, અને ક્રોધની હિંસા કરીને મને ભજે, ત્યારે તે પુરુષને અથવા સ્ત્રીને તમોગુણી જાણવી. સત્વ, રજ તથા તમ, આ ત્રણ ગુણો મારા નથીજ, પરંતુ જીવના છે, તે ગુણો પાંચ મહાભૂતોના કાર્યરૂપ ચિત્તમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ગુણોમાં આસક્ત થનારો જીવ બંધાઈ જાય છે; પરંતુ હું તો ગુણોનો નિયંત્રા અને સૃષ્ટિનો કર્તા છું, તોપણ તે ગુણોમાં બંધાતો નથી; તથા નિત્યમુક્ત છું, મારે સર્વ કરતાં ઉત્તમ છું, અને સર્વને સેવવા યોગ્ય છું. જ્યારે પ્રકાશમાન, સ્વચ્છ તથા શાંત એવો સત્વગુણ બીજા બે ગુણોનો પરાજય કરે છે, ત્યારે પુરુષ સુખ, ધર્મ, જ્ઞાન અને શમાદિક સાથે જોડાય છે. સંગ કરાવનારો, ભેદબુદ્ધિમાં કારણરૂપ તથા પ્રવૃત્તિના સ્વભાવવાળો રજોગુણ જ્યારે, બીજા બે ગુણોનો પરાજય કરે છે, ત્યારે પુરુષ દુઃખ, કર્મ, યશ તથા લક્ષ્મીથી જોડાય છે. વિવેકથી ભ્રષ્ટ કરનારો, આવરણરૂપ અને ઉદમમાં વિદ્ધ કરનારો તમોગુણ જ્યારે બીજા બે ગુણોને હરાવે, ત્યારે પુરુષ શોક, મોહ, નિદ્રા, હિંસા અને આશાથી જોડાય છે.

જ્યારે ચિત્ત પ્રસન્ન થાય, ઇન્દ્રિયો નિવૃત્તિ પામે, દેહમાં અભય થાય અને મન, સંગ વિનાનું થાય, ત્યારે મારી પ્રાપ્તિનાં સ્થાનરૂપ સત્વગુણ વધ્યો છે એમ જાણજો. પુરુષ જ્યારે ક્રિયાથી વિકાર પામીને વિક્ષેપમાં પડે છે, જ્ઞાનેન્દ્રિયોને ઉપરામ મળતો નથી, કર્મેન્દ્રિયોમાં વિકાર વધે છે, અને મન ભ્રમ્યા કરે છે, ત્યારે રજોગુણ વધ્યો છે એમ જાણજો. જ્યારે ચિદાભાસને ગ્રહણ કરવામાં અસમર્થ અને સીદાતું ચિત્ત લય પામે, સંકટરૂપ મન પાણુ લીન થાય, અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તથા મનમાં ખેદ થાય ત્યારે તમોગુણની વૃદ્ધિ થઈ છે, એમ જાણજો. હે ઉદ્ધવ ! જ્યારે સત્વગુણનો વધારો થાય છે, ત્યારે દેવતાઓનું બળ વધે છે, રજોગુણનો વધારો થાય છે ત્યારે અસુરોનું બળ વધે છે, અને તમોગુણનો વધારો થાય છે ત્યારે રાક્ષસોનું બળ વધે છે. સત્વગુણથી જાગ્રત અવસ્થા થાય છે, રજોગુણથી સ્વપ્નાવસ્થા થાય છે, અને તમોગુણથી સુષુપ્તિ અવસ્થા થાય છે, અને તે ત્રણે અવસ્થાઓમાં વ્યાપ્ત જે ચૌથું તત્ત્વ છે, તે આત્મા છે.

વ્યભિચાર વિષે.

શ્રીભગવાન્ કહે છે—પૂર્વે મોટા યશસ્વી ઐલપૂર્વા-
પૂરુરવા નામનો એક ચક્રવર્તી રાજા હતો, તે પ્રથમ ઉર્વ-
શીના વિરહથી મુંઝાઈને ઉદાસ થઈ ગયો અને પોતાનો
ત્યાગ કરીને નાશી જતી ઉર્વશીની પાછળ ગાંડાની પેઠે
નાગો નાગો દોડ્યો અને બહાવરો બનીને હે સ્ત્રી! હે ભય-
કર સ્ત્રી! ઉભી રહે, આમ વિલાપ કરતો કરતો તેની પાછળ
દોડ્યો. પ્રથમ મનુષ્ય લોકમાં ઉર્વશી પોતાની પાસે રહેતી
હતી, ત્યારે ક્ષુદ્ધિ એવા વિષયો ભોગવતાં તે રાજા ધરાતો
ન હતો અને ઉર્વશીએ પોતાનું અંતઃકરણ વશ કરેલું
હોવાથી તે રાજા વર્ષમાંની કેટલી રાત્રિઓ વટી ગઈ છે
અને હવે કેટલી રાત્રિઓ આવવાની છે? તે પણ જાણતો
ન હતો. ત્યાર પછી ઉર્વશીના લોકમાં જઈને ત્યાંના વૈભવો
ભોગવ્યા પછી તે રાજાને વૈરાગ્ય આવવાથી નીચે પ્રમાણે
ગાથાઓ ગાઈ હતી.—ઓ હો હો હો!!! મારા મોહનો વિસ્તાર
તો જીઓ! ઉર્વશીએ મારા કંઠનું આલિંગન કરતાં મારું
મન કામથી મલિન થઈ ગયું, તેથી આટલા દિવસો અને
રાત્રિઓ વહી ગયાં, તે પણ મારા જાણવામાં આવ્યાં નહીં.
હું ઉર્વશીથી છેતરાઈ ગયો, તેથી મેં સૂર્યોદયને તેમ જ

સૂર્યાસ્તને પણ જાણ્યો નહીં અને મારા વર્ષોના ધણા દહાડાઓ વીતી ગયા તો પણ મારા જાણવામાં આવ્યા નહીં. અરેરે! મારા મનને ધણેજ મોટા મોહ થયો છે, જે મોહથી મેં રાજના મસ્તક ઉપર મણિરૂપ તથા ચક્રવર્તીરૂપ માર દેહને સ્ત્રીઓનો એક ક્રીડામૃગ બનાવ્યો છે. રાજ્ય સાથે મારા ચક્રવર્તી દેહનો એક તણખલાંની પેઠે ત્યાગ કરીને ગાંડાની પેઠે રડતો રડતો અને નાગો નાગો દોડી જતી સ્ત્રીની પાછળ હું પણ દોડ્યો હતો. ગધેડીની પાટુ ખાત પણ ગધેડો જેમ ગધેડીની પાછળ જાય છે, તેમ હું પણ દોડી જતી સ્ત્રીની પાછળ દોડ્યો હતો; તેમાં પ્રભાવ, બળ તથા ઐશ્વર્ય ક્યાંથી રહે? જેનું મન સ્ત્રીઓએ વશ કર્યું હોય, તે મનુષ્યને વિદ્યાથી, તપથી, સંન્યાસથી, શાસ્ત્રન શ્રવણથી, એકાંતમાં વાસ કરવાથી અથવા તો મૌન રહેવાથી શું ફળ થાય છે? કંઈજ નહીં. મારા પોતાના સ્વાર્થને ન જાણનારા અને મૂર્ખ છતાં પંડિતનું અભિમાન રાખનાર મને ધિક્કાર છે, કારણ કે જે મેં રાજપણું પ્રાપ્ત કર્યું છતાં પણ સ્ત્રીઓએ મને બળદ અને ગધેડાની પેઠે જિત લીધો હતો. મેં ઉર્વશીના અધરામૃતનું ધણા વર્ષો સૂધી સેવ-

કર્તુ, તોપણ આહુતિથી જન્મ અગ્નિ તૃપ્ત થાય નહીં તેમ મારો કામ તેનાથી તૃપ્ત થયો નહીં. છીનાળ સ્ત્રીએ હરી લીધેલાં ચિત્તને આત્મારામ અને ઈંદ્રિયો જન્મને જાણી શક્તી નથી એવા ભગવાન વિના બીજે કયો પુરુષ છોડાવી શકે છે? દેવીએ મધુર વચનોથી મને દુષ્ટ બુદ્ધિને સમજાવ્યો તોપણ મારું મન ઇન્દ્રિયોને આધીન થઈ ગયું છે, તેથી મનમાં દાખલ થયેલો મહા મોહ દૂર થતો નથી. હું ઉર્વશીના ઉપર અપરાધ મૂકું છું તે મિથ્યા છે, ઉર્વશીએ મારું કંઈ પણ અશુભ કર્યું નથી, પરંતુ હુંજ મારા અજિતેન્દ્રિયપણાથી મોહ પામ્યો છું; તેમાં ઉર્વશીનો શો અપરાધ? રજ્જુના સ્વરૂપને ન જાણનારા પુરુષને જન્મ દ્વારીમાં સર્પની ભ્રાંતિ થાય, તેમાં દ્વારીનો અપરાધ શો? મલિન, દુર્ગંધિ વગેરેથી ભરેલો અને અપવિત્ર એવો સ્ત્રીનો દેહ ક્યાં, અને સુગંધ તથા કોમળતા વિગેરે ગુણો ક્યાં? સ્ત્રીઓના ગંદા દેહમાં ઉત્તમ ગુણોનો અધ્યાસ અજ્ઞાનથી થયેલો છે.

સત્સંગ વિષે.

શ્રીભગવાન કહે છે-હે ઉદ્ધવ! બુદ્ધિશાળી પુરુષે નીચ લોકોનો સંગ છોડી, સત્પુરુષોનો સંગ કરવો, કારણ કે, સત્પુરુષો વચનોથી પોતાનો સંગ કરનારાનાં મનની આસક્તિને કાપી નાંખે છે. સત્સંગ, તીર્થોના અને દેવતાઓના કરતાં પણ ચઢે છે. જે લોકો અપેક્ષા રહિત છે, મારે વિષે ચિત્ત રાખે છે, મને પ્રણામ કરે છે, સમ દૃષ્ટિવાળા છે, અહંતા મમતાથી રહિત છે, સુઃખ-દુઃખાદિકથી રહિત છે તથા કોઈ પણ જાતનો પરિગ્રહ કરતા નથી તેઓને સત્પુરુષ જાણવા. અને હે મહાભાગ્યશાળી ઉદ્ધવ! તે ભાગ્યશાળી પુરુષોમાં નિત્ય મારી કથાઓ આલ્યા કરે છે, જે હિતકારી કથાઓ, શ્રવણ કરનારા મનુષ્યોનાં પાપને ટાળે છે. મારા પરાયણ રહેનારા જે પુરુષો શ્રદ્ધાથી તથા આદરથી તે કથાઓ સાંભળે છે, અને ગાય છે, તેઓને મારે વિષે ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે પુરુષને અનંત ગુણવાળા, આનંદ તથા અનુભવરૂપ પરબ્રહ્મની ભક્તિનો લાભ થાય છે, તે મહાત્મા પુરુષને બીજી કંઈ વસ્તુ દુર્લભ રહે છે! કંઈ પણ અલભ્ય રહેતું નથી. અગ્નિ દેવની સેવા કરનારા પુરુષની જેમ ટાઢ, ભય અને અંધારું, આ ત્રણ વસ્તુનો

નાશ થાય છે, તેમ સાધુ પુરુષોની સેવા કરનારાની પણ કર્મમાં જડતા, આગામી જન્મનો ભય અને તેના મૂળ-રૂપ અજ્ઞાન, આ સર્વ દૂર થાય છે, પાણીમાં ડૂબીને ડબકાં ખાતા પુરુષોને જેમ દૃઢ નૌકાજ પરમ આશ્રય છે, તેમ આ સંસારરૂપી ભયંકર સાગરમાં ડૂબી જઇને તેમાંથી બહાર નિકળતા અર્થાત્ નીચ હંચ યોનિઓમાં જન્મતા પુરુષોને શાંત એવા બ્રહ્મવેત્તા મહાપુરુષો પરમ ગતિરૂપ છે. જેમ પ્રાણીઓને જીવનરૂપ અન્ન શરણુ છે, જેમ દુઃખીઓનું હું શરણુ છું તથા મનુષ્યોને મરણુ પછી જેમ ધર્મરૂપી ધન એક શરણુ છે, તેમ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં પડવાથી ભય પામતા પુરુષોને સત્પુરુષો શરણુ છે. સૂર્ય સારી રીતે ઉદય પામે છે, ત્યારે બહારની ચક્ષુરિન્દ્રિયને સતેજ કરે છે, પરંતુ સત્પુરુષો તો સગુણ તથા નિર્ગુણ જ્ઞાનરૂપી ધણી આંખો મનુષ્યોને આપે છે. માટે સત્પુરુષો દેવતા તથા બાંધવરૂપ છે. તેમજ સત્પુરુષો આત્મારૂપ તથા મારારૂપ પણ છે.

ધ્રુવને તેની માતાજીએ ભગવત ભજન કરવા આપેલો બોધ. ૬૭.

ધ્રુવને તેની માતાજીએ ભગવત ભજન કરવા વિષે
આપેલો બોધ.

હે તાત ! આમાં બીજાઓનો અપરાધ માનીશ માં; કારણ કે બીજાને દુઃખ દેનારો મનુષ્ય તેનાં કૃણને ભોગવે છે. સુરુચિએ તુંને જે કહ્યું તે ખરું છે. હું અભાગિણીના ઉદરમાં તું રહ્યો છું અને મારા દૂધથી ઉછરીને મોટા થયો છું. વળી તે રાત્ર પણ મને સ્ત્રી તરિકે તો શું, પરંતુ દાસી તરિકે પણ સ્વીકારવાને લાયક છે. હે પુત્ર ! તુંને અપર માતાએ જે વચન કહ્યું છે, તે ખરું છે, માટે તું મત્સરનો ત્યાગ કરીને તેના કહેવા પ્રમાણે કર. તું જે ઉત્તમની પેઠે ઉત્તમ રાજ્યાસનની ઇચ્છા રાખતો હો તો ભગવાનનાં ચરણકમળનું આરાધન કર. જગતનું પાલન કરવા માટે સત્વગુણનો સ્વીકાર કરનારા ભગવાનનાં ચરણારવિંદની સેવા કરીનેજ શ્રદ્ધા પણ પરમેષ્ઠિના ઉત્તમ પદને પામ્યા છે અને જે પદ, મન તથા પ્રાણને વશ કરનારા યોગીઓએ પામવા યોગ્ય છે. તેમ તમારા દાદા ભગવાન સ્વાયંભુવ મનુએ પણ સ્થિરબુદ્ધિથી પુષ્કળ દક્ષિણાવાળા યજ્ઞોવહે ભગવાનનું યજન કરીને, બીજા કોઈ પણ સાધનથી મળી શકે નહીં એવાં સંસારનાં સુખો, સ્વર્ગનાં સુખો તથા

મોક્ષનાં સુખો મેળવ્યાં હતાં. માટે હે વત્સ ! તું પણ મુમુક્ષુ પુરુષોએ જેના ચરણકમળનો માર્ગ શોધવા યોગ્ય છે એવા ભક્તવત્સલ ભગવાનનો આશ્રય કર અને ભગવદ્ધર્મથી શુદ્ધ કરેલા એકાંત ભાવવાળા મનવિષે પરમાત્માને સ્થિર કરીને તેનું ભજન કર. હે ધ્રુવ ! બીજા પુરુષો જેની શોધ કર્યા કરે છે એવાં લક્ષ્મી પણ હાથમાં કમળ લઇને જમને શોધ્યા કરે છે એવા, કમળ સરખા નેત્રવાળા ભગવાન્ વિના બીજો કોઈ તારું દુઃખ ટાળે એમ હું જાણતી નથી.

—:૦:—

ભક્તિ વિષે.

શ્રીભગવાન્ કહે છે-જેને મારી કથા ઉપર શ્રદ્ધા થયેલી હોય, જેને સર્વ કર્મો ઉપર ખેદ આવ્યો હોય અને કર્મો દુઃખદાયી છે, આમ જાણ્યા છતાં પણ તેનો ત્યાગ કરવાને સમર્થ ન હોય તેણે શ્રદ્ધાળુ થવું, પરમાત્માની ભક્તિથી જ સર્વ સિદ્ધ થશે આવો દૃઢ નિશ્ચય કરવો, પરિણામે દુઃખદાયી એવા સર્વ વિષયોને ભોગવવા, પરંતુ તેની નિંદા કરવી અને પ્રસન્ન થઇને મારી ભક્તિ કરવી. મેં કહેલાં ભક્તિયોગથી નિરંતર મારું ભજન કરનારા

મુનિના હૃદયમાં હું વાસ કરું છું, તેથી તેના હૃદયની સર્વે કામનાઓ નાશ પામે છે. સર્વનો આત્મારૂપ જે હું તેનાં દર્શન થયા પછી પુરુષના હૃદયમાં રહેલી અહંકાર-રૂપી ગાંઠ તૂટી જાય છે, તેના સર્વ સંશયો કપાઈ જાય છે અને તેનાં સર્વ કર્મો નાશ પામે છે. માટે મારી ભક્તિ-વાળા તથા મારે વિષે છે ચિત્ત જેનું એવા યોગીને આ લોકમાં જ્ઞાન પણ ધણું કરીને કલ્યાણનું સાધન નથી, તેમ વૈરાગ્ય પણ કલ્યાણનું સાધન નથી, માત્ર ભક્તિ જ કલ્યાણનું સાધન છે. જે વસ્તુ કર્મથી મળે છે, જે વસ્તુ તપથી મળે છે, જે વસ્તુ જ્ઞાનથી તથા વૈરાગ્યથી મળે છે, જે વસ્તુ યોગથી, દાનધર્મથી તથા બીજાં કલ્યાણકારક સાધનોથી મળે છે તે સર્વ વસ્તુઓ મારે ભક્ત કદાચ જે ઇચ્છા કરે છે, તે મારી ભક્તિથી વિનાપરિશ્રમે સ્વર્ગ, મોક્ષ તથા મારાં ધામને પણ મેળવે છે, પરંતુ મારા ભક્તો ઇચ્છા રાખતા નથી, તેઓ તે માત્ર ભક્તિની જ ઇચ્છા કરે છે. મારા ધીર અને એક નિષ્ઠાવાળા ઉત્તમ ભક્તજનો, મેં જન્મમરણરહિત મોક્ષ આપ્યા છતાં પણ, તેઓ તેની પણ ઇચ્છા કરતા નથી. કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા ન રાખવી, તે જ ઉત્તમોત્તમ તથા કૃણ આપનારું કહેવાય છે, એટલા માટે યાચના ન કરનારા અને પ્રાર્થના

કરાવનારાં કારણોથી રહિત નિષ્કામ પુરુષને મારી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. મારા નિર્નિમિત્ત ભક્ત, સમચિત્તવાળા તથા મુદ્ધિથી પર એવા ઇશ્વરને પામેલા મહાત્મા પુરુષોને, વેદોક્ત કર્મ કરવાથી પુણ્ય થતું નથી અને નિષિદ્ધ કરેલાં કર્મો કરવાથી પાપ લાગતું નથી. જેઓ ઉપર પ્રમાણે મેં ઉપદેશ કરેલા ત્રણ ઉપાયો કરે છે, તેઓ કાળ તથા માયાદિકથી અબાધિત એવા મારા લોકને પામે છે અને પરબ્રહ્મને જાણે છે.

—:૦:—

શૌનકે પૂછેલા છ પ્રશ્નોના ઉત્તર.

સૂતપૂરાણી શૌનકને કહે છે—હે મુનિઓ! તમે લોકનું કલ્યાણ કરનારો પ્રશ્ન ઠીક પૂછ્યો; કારણકે, તમે મને શ્રીકૃષ્ણ સંબંધી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જે પ્રશ્નથી મન પ્રસન્ન—શુદ્ધ થાય છે. તેજ પુરુષોનો પરમ ધર્મ છે કે, જે પરમ ધર્મવડે અતીન્દ્રિય એવા પરમાત્મા વિષે ક્લાનુસંધાન રહિત નિર્વિદ્ધ દૃઢ ભાવન થાય કે, જે ભક્તિવડે આત્મા પ્રસન્ન થાય છે. કારણ કે, ભગવાન વાસુદેવ વિષે કરેલો ભક્તિયોગ, તુરત વૈરાગ્યને અને શુદ્ધ તર્ક રહિત ઉપનિષદના જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે. સારી પેઠે આચરાતો

ધર્મ એ પુરુષોને ભગવાનની કથામાં પ્રેમ ઉપજાવે નહીં, તો તેને કેવળ શ્રમરૂપ જ બાણવો. કારણકે, મોક્ષને માટે કરવામાં આવતા ફલાનુસંધાન વિનાના નિષ્કામ ધર્મનું ફળ લૌકિક એવાં સ્ત્રી, ધન, પુત્ર વગેરે પદાર્થો માટે કલ્પાતું નથી અર્થાત્ મોક્ષનો અનાદર કરીને ધનાદિકને માટે ધર્માચરણ કરવું નહીં. તેમજ ધર્મ એ જ જેનું મુખ્ય કાર્ય છે એવા અર્થનું ફળ ભોગાદિક નથી, પણ ધર્માદિ કરવાં તે જ છે; અર્થાત્ ધનનો ઉપયોગ ભોગ-વિલાસમાં કરવો નહીં પરંતુ ભગવદ્ધર્મમાં કરવો. વિષય-ભોગનું ફળ ઇન્દ્રિયોને પ્રસન્ન અને તૃપ્ત કરવી, એ નથી, પરંતુ શરીરનો નિર્વાહ કરવો, આ તેનું ફળ છે. માટે જેટલા અન્નથી શરીર ટકી રહે, તેટલું જ અન્ન ખાવું. ઇન્દ્રિયોને સુખી રાખવા માટે નાના પ્રકારના વિષયોપભોગ કરવા નહીં. તેમ જીવવાનું ફળ પણ આ જગતમાં કર્મો કરીને મેળવેલા પુષ્પ ચન્દન, વનિતા વગેરે ભોગ્ય પદાર્થો ભોગવવા, એ નથી, પરંતુ તત્ત્વ જિજ્ઞાસા કરવી, એજ તેનું મુખ્ય ફળ છે. તત્ત્વને બાણનારા મુનિઓ અદ્વય એવાં જ્ઞાનને તત્ત્વ કહે છે, જે ઉપનિષદ્ધમાં બ્રહ્મને નામે કહેવાય છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં પરમાત્માના નામથી ઓળખાય છે અને પુરાણમાં ભગવાન્ એવા

નામથી બોલાય છે. તે પરમાત્મારૂપી તત્ત્વને શ્રદ્ધાસંપન્ન મુનિઓ વેદાંતશાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલી જ્ઞાન તથા વૈરાગ્યવાળી ભક્તિથી આ આત્મા વિષે દેખે છે. માટે, હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો ! વર્ણ તથા આશ્રમના વિભાગ પ્રમાણે પુરુષોથી પળાતા ધર્મનું ક્ષણ ભગવાનને આરાધીને સંતુષ્ટ કરવા એજ છે. ભક્તિ રહિત ધર્મ કેવળ પરિશ્રમ રૂપ જ હોવાથી મનને એકાગ્ર કરીને ભક્તોના પતિ ભગવાનને નિરંતર શ્રવણ કરવા, તેમના નામનું કીર્તન કરવું, ધ્યાન કરવું અને તેમનું પૂજન કરવું. જે ભગવાનનાં ધ્યાનરૂપી તરવાવડે વિવેકી જનો કર્મની દૃઢતર અંથીને કાપી નાંખે છે, તે ભગવાનની કથામાં ડોણ પ્રેમ કરે નહીં ! હે બ્રાહ્મણો ! પવિત્ર તીર્થોના સેવનથી તથા મહાત્મા જનની સેવા કરવાથી મનુષ્યને ભગવાનની કથાઉપર શ્રદ્ધા થાય છે, તે પછી શ્રવણની ઇચ્છા થાય છે અને ભગવદ્ગુણાનુવાદ સાંભળવાથી મનુષ્યને ભગવાનની કથા ઉપર પ્રેમ થાય છે. અને તે પછી જેના નામનું શ્રવણ તથા કીર્તન પવિત્ર છે એવા સત્પુરુષોના હિતૈષી શ્રીકૃષ્ણ પણ પોતાની કથાનું શ્રવણ કરનારા મનુષ્યોના હૃદયમાં વાસ કરે છે; અને તેની કામાદિક વાસનાનો નાશ કરે છે. તેમજ ભગવદ્ભક્તોની અથવા તો ભાગવત શાસ્ત્રની સેવા કરવાથી જ્યારે સર્વ

અકલ્યાણ (કામવાસના) નો નાશ થાય છે, ત્યારે પવિત્ર કીર્તિવાળા ભગવાન વિષે મનુષ્યની અચળ ભક્તિ થાય છે. જ્યારે ભગવાન ઉપર દૃઢતર ભક્તિ થાય છે, ત્યારે રજ્જે-ગુણથી ઉત્પન્ન થનારા કામ, લોભ વગેરેથી મન પરાભવ ન પામતાં સત્વ ગુણમાં રહીને પ્રસન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિના યોગથી મન પ્રસન્ન થાય છે અને તેથી સંસારની વિષયવાસના દૂર થાય છે. ત્યારે પ્રસન્ન મનવાળા, સંગ રહિત પુરુષને ભગવાનના તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે. અને તત્ત્વજ્ઞાન પછી આત્મસ્વરૂપી ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એટલે અહંકારનો નાશ થાય છે, સર્વે સંશયો નાશ પામે છે અને તેનાં ન ભોગવેલાં કર્મો પણ ક્ષીણ થાય છે. એટલા માટેજ વિવેકી જનો નિત્ય ભગવાન શ્રીવાસુદેવના ઉપર પરમ હર્ષથી મનને નિર્મળ કરનારી, અહૈતુકી ભક્તિ કરે છે. સત્વ, રજ્જ, તમ, એ ત્રણ માયાના ગુણ છે. એ ત્રણ ગુણવાળા પરમ પુરુષ ભગવાન આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લય કરવા માટે હરિ, બ્રહ્મા અને હર એવાં નામો ધારણ કરે છે. તેમાં સત્વ ગુણવાળા શરીરને ધારણ કરનારા ભગવાનથી મનુષ્યોને શ્રેયસ્કર કૃણો મળે છે. લાકડાંમાંથી જમ દારણુ ધૂમાડો થાય છે અને તેમાંથી ત્રણ વેદાત્મક અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે,

તેમ તમોગુણમાંથી રજો ગુણ અને રજોગુણમાંથી સત્વ-ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે; જે સત્વગુણથી પરબ્રહ્મની ઓળખાણ થાય છે. એટલા માટે જ મુનિઓ પૂર્વે અતીન્દ્રિય એવા ભગવાનને ભજતા હતા અને જેઓ તે મુનિને અનુસરે છે, તેઓનું પણ કલ્યાણ થાય છે. મોક્ષની ઇચ્છાવાળા, ઇર્ષ્યા રહિત, ભગવાનના ભક્તો, ભયંકરરૂપવાળા ભૂપતિઓ (પિતૃઓ તથા પ્રજાપતિઓ) ને મૂકીને બીજા દેવતાઓની નિન્દા ન કરતાં નારાયણની શાંત મૂર્તિને ભજે છે. રજોગુણ અને તમોગુણનિ પ્રકૃતિવાળા અને તેથીજ પિતૃઓ તથા ભૂતોના સમાન સ્વભાવવાળા પુરુષો, લક્ષ્મી, પ્રજા તથા ઐશ્વર્યની વાંચનાથી પિતરોને તથા ભૂતોને ભજે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, સર્વ શાસ્ત્રોમાં તાત્પર્યરૂપે જણાતા વાસુદેવજ મોક્ષ આપે છે. વેદો વાસુદેવરૂપ છે, યજ્ઞો વાસુદેવરૂપ છે, યોગશાસ્ત્રો વાસુદેવરૂપ છે, ક્રિયાકાંડ વાસુદેવરૂપ છે, જ્ઞાનશાસ્ત્ર વાસુદેવરૂપ છે, તપ વાસુદેવરૂપ છે, ધર્મશાસ્ત્રરૂપ છે તથા સ્વર્ગાદિકની ગતિ પણ વાસુદેવરૂપ છે. તેજ વ્યાપક ભગવાન નિર્ગુણ છતાં પણ તેણે પોતાની કાર્ય કારણરૂપ ગુણાત્મિકા માયાવડે પ્રથમ આ જગતને સરજ્યું હતું. અને પછી માયાવડે ઉત્પન્ન

થયેલાં આકાશાદિ ગુણોમાં પ્રવેશ કરીને જાણે ગુણવાળા હોય (આ ગુણો મારે આધીન છે આવા અભિમાનવાળા હોય) તેમ જાણે છે, વસ્તુતાએ તેવા નથી; કારણ કે તે ચૈતન્ય શક્તિવડે અત્યંત પ્રકાશમાન છે અર્થાત્ તેનું ચૈતન્ય માયાથી આગ્રહાદિત થયેલું નથી. પોતાને ઉત્પન્ન કરનારા કાષ્ઠમાં અગ્નિ એકજ રહેલો હોય છે, પરંતુ કાષ્ઠના ભેદે કરીને જેમ નાના પ્રકારનો જાણે છે, તેમ વિશ્વના આત્મારૂપ ભગવાન્ પણ એકજ છે, પરંતુ સ્થાવર જંગમાત્મક પ્રાણીઓમાં જીવરૂપે રહેવાથી અનેક પ્રકારના હોય એમ જાણે છે. આ ભગવાન્ પંચમહાભૂત, શબ્દ, સ્પર્શ આદિક તન્ત્રામાત્રાઓ, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણરૂપ ગુણના કાર્યોવડે પોતે નિર્માણ કરેલાં સ્વેદજ, અંડજ, ઉદ્ભિજ્જ અને જરાયુજ, એમ ચાર પ્રકારનાં પ્રાણીઓમાં વાસ કરીને તે તે જીવને અનુકૂલ આવતા તેના ગુણોને ઇચ્છા પ્રમાણે ભોગવે છે. તે જગતની રક્ષા કરનારા દયાળુ ભગવાન્ દેવતા, પશુઓ અને મનુષ્યોમાં નાના પ્રકારની લીલાવડે અવતારો લઈને સત્વગુણી અવતારથી લોકોનું રક્ષણ કરે છે.

મોક્ષદાયક ગૃહસ્થોના ધર્મો.

નારદ કહે છે—હે રાજા ! ગૃહસ્થે ધરમાં રહીને યથોચિત સર્વ ક્રિયાઓ કરવી અને તે સર્વ સાજ્ઞાત્ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરીને મહા મુનિઓની સેવા કરવી. નિત્ય ભગવનના અવતારની કથારૂપી અમૃતનું પાન કરવું તથા શ્રદ્ધાસંપન્ન થઈ સમય પ્રમાણે શાંત સ્વભાવવાળા મહાત્મા જનોનો સમાગમ કરવો. સ્વમામાંથી જાત્રત થઈને ઉઠેલો મનુષ્ય જેમ સ્વમામાં જોયેલા પુત્રાદિક ઉપરની આસક્તિ છોડી દે છે, તેમજ ગૃહસ્થે પોતે, દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, આકર, નોકર વિગેરે જેઓ પોતાને એક દિવસે ત્યાગ કરનારાં છે, તેઓનો સંગ પણ સત્સંગદ્વારા ધીરે ધીરે છોડી દેવો. વળી વિવેકી મનુષ્યે, દેહનો જેટલો ઉપયોગ હોય તેટલોજ તેની સાથે સંબંધ રાખવો અને આ મનુષ્ય લોકમાં વિરક્ત થઈને તેના ઉપર પ્રીતિવાળો હોય તેમ મનુષ્યાવતારને ગાળવો અર્થાત્ પુરુષાર્થ કરવો. નાતિલાઓ, માતા, પિતા, પુત્રો, ભાઈઓ ને બીજાં સંબંધીઓ જે વાત કહે તથા જે ઈચ્છા જણાવે તેમાં અહંભાવ રહિત થઈને અનુમોદન આપવું. પૃથ્વીમાંથી મળેલું ધનાદિક તથા દેવેચ્છાથી મળેલું જે કંઈ ધન ઈશ્વર આપે, તે સર્વનો ઉપયોગ કરીને

વિવેકી મનુષ્યે પોતાથી બને તે પ્રમાણે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વર્તવું. જટલાથી પોતાનું પેટ ભરાય તેટલુંજ ધાન્ય, પ્રાણીનું પોતાનું છે, પરંતુ તેના કરતાં અધિકને માટે જે અભિમાન રાખે છે, તે મનુષ્ય ચોર કહેવાય છે અને શિક્ષાને પાત્ર છે. મૃગ, ઊંટ, ગધેડાં, વાંદરાં, ઊંદર, સર્પો, પક્ષી તથા માંખીઓને પોતાના પુત્ર સમાન ગણવાં, કારણ કે, એઓની અને પુત્રોની વચ્ચે ઝાઝું અંતર નથી. ગૃહસ્થે પણ અતિ કષ્ટથી ધર્મ, અર્થ તથા કામ સંપાદન કરવા નહીં; પરંતુ દેશકાળને અનુસરીને દૈવ જટલું આપે તેટલું ભોગવવું. કુતરાંઓ, પાપીઓ તથા ચાંડાલાદિક સૂઢીનાં પ્રાણીઓને પણ પોતાના અન્નમાંથી યોગ્ય રીતે વહેંચી આપવું અને પોતાની સ્ત્રી, જે એક પોતાની સેવા કરવા માટે હોય છે, અને જેમાં મનુષ્યોને આ ભારી છે, આવો આગ્રહ છે, તેને પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે અતિથિઓની સેવા કરવામાં લગાડવી. જેને માટે પુરુષો પોતાના પ્રિય પ્રાણો પણ ત્યાગ કરે છે અને પિતાને કે ગુરુને પણ મારે છે, તે સ્ત્રી ઉપરથી જણે મમતા છોડી દીધી હોય તેણે અજિત ભગવાનને જિત્યા એમ જાણવું. જે અંતે ક્રીડા, વિષ્ણુ અથવા ભસ્મ જ થવાનું છે, તે તુચ્છ

શરીર ક્યાં ? અને દેહનાં સુખોને માટે જેના ઉપર પ્રીતી થાય છે એવી સ્ત્રી ક્યાં ? અને સર્વવ્યાપક આત્મા ક્યાં ? જે અન્નાદિક પ્રારબ્ધથી મળે, તેમાંથી પંચ મહા યજ્ઞ કરી, બાકી બચેલા અન્નમાંથી પોતાની આજીવિકા કરવી, અને આજીવિકા ચલાવતાં જે બાકી બચે, તેના ઉપર મમતા રાખવી નહીં. આ પ્રમાણે વર્તવાથી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પરમહંસોની ગતિને પામે છે. પોતાની આજીવિકામાંથી જે ધન મળે, તેમાંથી નિત્ય દેવ, ઋષિ, પિતૃ, મનુષ્ય તથા પ્રાણીઓનું પૂજન કરવું તથા પોતાનું પણ પોષણ કરવું. આ પ્રમાણે કરવાથી અંતર્યામી પુરુષનું પૂજન થાય છે. જ્યારે પોતાને અધિકાર વિગેરે સર્વ યક્ષની સામગ્રીઓ મળે, ત્યારે વેદમાં કહેલાં અગ્નિહોત્રાદિકની વિધિથી પૂજન કરવું. સર્વ યજ્ઞોના ભોક્તા ભગવાન, બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવ્યાથી જેવા પ્રસન્ન થાય છે તેવા અગ્નિના મુખમાં ધી વિગેરે હોમવાથી પ્રસન્ન થતા નથી. માટે બ્રાહ્મણ, દેવતા, મનુષ્ય તથા બીજા પ્રાણીઓને દાન, માન આપીને તેઓમાં રહેલા અંતર્યામી ભગવાનનું પૂજન કરે; કારણ કે અંતર્યામી પ્રભુનું મુખ્ય મુખ બ્રાહ્મણો જ છે.

શ્રાદ્ધ વિષે.

દ્વિજવર્ણે ભાદરવા મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષમાં માતા-પિતાનું મહાલય શ્રાદ્ધ કરવું અને વિશેષ ધન હોય તો માતાપિતાનાં સંબંધીઓનું પણ શ્રાદ્ધ કરવું. દક્ષિણાયન, ઉત્તરાયન, વિષુવવૃત્ત, વ્યતીપાત, ક્ષય દિવસ, ચંદ્ર સૂર્યના અહણ, શ્રવણ દ્વાદશી, વૈશાખ શુદ્ધ ત્રીજ, કાર્તિક માસની નવમી, હેમંત ઋતુ તથા શિશિર ઋતુમાં ચાર અષ્ટકા નામની તિથિઓ, માધ સુદિ સાતેમ, માધ મહિનાની મધ્ય નક્ષત્રાવાળી પુનેમ તથા પ્રત્યેક માસના જેનાં ઉપરથી નામ પડેલાં છે એવાં નક્ષત્રો હોય ત્યારે શ્રાદ્ધ કરવું. દ્વાદશીને દહાડે અનુરાધા, શ્રવણ અથવા તો ત્રણ ઉત્તરામાંથી એકનો યોગ હોય ત્યારે, અથવા તો એકાદશીને દહાડે ત્રણ ઉત્તરામાંથી એકનો યોગ હોય, અથવા જે તિથિમાં જન્મ નક્ષત્રનો કે શ્રવણ નક્ષત્રનો યોગ હોય તે દિવસે પણ શ્રાદ્ધ કરવું. આ સમયો કહ્યા તે કેવળ શ્રાદ્ધ કરવા માટે જ નથી પરંતુ મનુષ્યોના ધર્મની વૃદ્ધિ કરનારા પણ છે, માટે મનુષ્યોએ એ સમયોમાં સર્વ પ્રકારે પુણ્ય કરવું જોઈએ અને આયુષ્યનું પણ તેજ અખંડ સાક્રિય છે. એ સમયોમાં સ્નાન, જપ, હોમ, વ્રત, દેવતા તથા બ્રાહ્મણોનું પૂજન

અને પિતરો, પ્રાણી તથા મનુષ્યોને જે આપ્યું હોય છે તે અક્ષય થાય છે. હે રાજા ! સ્ત્રીના, પુત્રના અથવા તો પોતાના સંસ્કારનો સમય, પ્રેતને બાળવા વિગેરેનો સમય, સાંવત્સરિક શ્રાદ્ધનો સમય અને બીજાં માંગલિક કાર્યો કરવાનો સમય હોય ત્યારે પણ પુણ્ય કર્મ કરવાં જોઈએ.

—:૦:—

દેશ તથા ઇશ્વર વિષે.

હવે તમારી આગળ ધર્માદિક કલ્યાણ કરનારા દેશોનાં નામો કહું છું. જે દેશમાં સુપાત્ર મનુષ્ય મળી આવે, તે દેશને મહા પવિત્ર જાણવો. વળી જે દેશમાં સ્થાવર જંગમ-રૂપ આ સર્વ વિશ્વ જેને વિષે છે, એવા ભગવાનની મૂર્તિ હોય તે દેશ પવિત્ર જાણવો. જે દેશમાં તપ, વિદ્યા અને દયાળુ બ્રાહ્મણનું કુળ રહેતું હોય તેને પવિત્ર જાણવો. જે જે દેશમાં ભગવાનની પ્રતિમા હોય, તે તે દેશ પુણ્યવંત જાણવા. જે જે દેશમાં પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ ગંગા આદિક નદીઓ હોય, તે તે દેશ પણ પવિત્ર ગણાય છે. પુષ્કરાદિક સરોવરો, મહાત્માઓને રહેવાનાં સ્થાનો, કુરુક્ષેત્ર, ગયા, પ્રયાગ, પુલહનો આશ્રમ વિગેરે તીર્થો, નૈમિષારણ્ય, કાલ્દયન, રામે બાંધેલી સેતુ, પ્રભાસ, દ્વારકા, કાશી, મથુરા, પંપા,

ખિંદુસરૌવર, નારાયણાશ્રમ, નંદા, સીતા તથા રામનો આશ્રમ, મહેંદ્ર અને મલયાદિક સર્વ મહાપર્વતો તથા ભગવાનની સ્થિર મૂર્તિવાળા દેશો, આ સર્વ દેશો અત્યંત પવિત્ર ક્ષેત્રો ગણાય છે અને કલ્યાણની ઇચ્છા રાખનારા મનુષ્યે એ દેશોને વારંવાર સેવવા જોઈએ. એ દેશોમાં જ જો ધર્મ કરવામાં આવે છે, તે તે પુરુષોને હજારગણા કરતાં પણ અધિક ફળ આપે છે.

હે પૃથ્વી પતિ ! સુપાત્રને ઓળખનારા મોટા વિદ્વાનોએ એક ભગવાનનેજ પાત્ર ગણેલા છે, કારણ કે આ જંગમાત્મક સર્વ જગત્ ભગવાનરૂપ છે. હે રાજા ! તમારા યજ્ઞમાં પ્રથમ પૂજન ડોનું કરવું ? તે વિષે વિચાર કરતાં ત્યાં દેવતાઓ, ઋષિઓ, મહાત્માઓ તથા બ્રહ્માના પુત્રો વિગેરે યજ્ઞમાં હતા, છતાં પણ શ્રીકૃષ્ણ સુપાત્રપણાથી માન્ય ગણાયા હતા. આ બ્રહ્માંડરૂપી એક મોટું વૃક્ષ છે, તે અનેક જીવોથી ભરપૂર છે અને તેનું મૂળ ભગવાન છે; માટે તેમની પૂજા કરવાથી સર્વ જીવોની તથા પોતાની તૃપ્તિ થાય છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, ઋષિ તથા દેવતા વિગેરેનાં પુરો-શરીરો પરમાત્માએ ઉત્પન્ન કર્યાં છે. તે પુરોમાં ભગવાન પુરાણ પુરુષ જીવરૂપે શયન કરે છે. માટે તેને પુરુષ

૧૧૨ જ્ઞાન, ભક્તિ તથા કર્મરૂપી ઉપાયોનું વર્ણન.

કહેવામાં આવે છે. હે રાજા ! તેઓના-પશુ-પક્ષીઓના કરતાં મનુષ્યોના શરીરોમાં ભગવાન્ અધિક નિવાસ કરે છે, તેટલા માટે મનુષ્ય સુપાત્ર ગણાય છે અને તેઓમાં પણ જેમ જ્ઞાની હોય તેમ અધિક સુપાત્ર ગણાય છે. હે રાજા ! પૂર્વે મનુષ્યોના શરીરમાંજ ભગવાનનું પૂજન કરવામાં આવતું હતું; પરંતુ તે મનુષ્યોમાં પરસ્પર અપમાન થવા લાગ્યાં, તે જોઈને વિદ્વાનોએ ત્રેતાયુગથી માંડીને ભગવાનની મૂર્તિમાં પૂજન કરવા માંડ્યું. માટે કેટલાએક પુરુષો મૂર્તિમાન ભગવાન્ છે, આવો વિશ્વાસ રાખીને તેની ઉપાસના કરે છે, પરંતુ જે લોકો ખીજા મનુષ્યોનો દ્વેષ કરે છે, તેઓને તે મૂર્તિ ઉપાસ્યા છતાં પણ કૃણ આપતી નથી.

—:~:—

જ્ઞાન, ભક્તિ તથા કર્મરૂપી ઉપાયોનું વર્ણન.

ઉદ્ભવજી પૂછે છે-હે શ્રીકૃષ્ણ ! આપે કહ્યું કે ગુણ અને દોષ ઉપર દૃષ્ટિ કરવી એ જ દોષ છે, અને ગુણ તથા દોષ ન જોતાં ઉદાસીન ભાવથી રહેવું તે ગુણ ગણાય છે, તે વિષયમાં મને સંદેહ રહે છે. કારણ કે અમુક કાર્ય કરવું તથા અમુક કાર્ય કરવું નહીં, આ વિધિ નિષેધરૂપ વેદવાક્યો છે અને તે આપની આજ્ઞારૂપ ગણાય છે; તેમાં

જે કર્મો કરવાં યોગ્ય કહ્યાં છે તેથી પુણ્યકૃણ થાય છે, અને જે કર્મો કરવાનો નિષેધ કર્યો છે તે કર્મો કરવાથી દોષ લાગે છે આમ વિદ્વાનો જાણે છે. અમુક વર્ણુ ઉત્તમ છે અને અમુક વર્ણુ અધમ છે, અમુક આશ્રમ ઉત્તમ છે અને અમુક આશ્રમ અધમ છે, આમ વર્ણુ આશ્રમમાં પણ ગુણુ-દોષ સ્વીકાર્યા છે. જાતિઓમાં પણ અધમ જાતિના લોકોથી ઉચ્ચ વર્ણુની સ્ત્રીઓમાં જે સંતાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે અધમ ગણાય છે, અને ઉચ્ચ વર્ણુના પુરુષથી નીચ વર્ણુની સ્ત્રીઓમાં જે સંતાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે ઉત્તમ સંતાન ગણાય છે. આ રીતે પ્રતિલોભ અને અનુલોભ પ્રજામાં દોષ-ગુણુ સ્વીકાર્યા છે. તેમજ દ્રવ્ય, દેશ, અવસ્થા અને કાળમાં પણ ગુણુ તથા દોષ ગણેલા છે, અને સ્વર્ગમાં તથા નરકમાં પણ પુણ્યનું કૃણ સ્વર્ગ, અને પાપનું કૃણ નરક, આમ ગુણુ-દોષનો વિભાગ સ્વીકાર્યો છે. જો ગુણુમાં અને દોષમાં ભેદદૃષ્ટિ ન હોત તો, તમારાં વિધિવાક્ય અને નિષેધવાક્ય આમ બે વિભાગવાળાં વાક્યો થાત નહીં, અને તે વાક્યો ન હોત તો પછી મનુષ્યનું કદયાણુ કેમ થાય? માટે વિધિનિષેધ વાક્ય હોવાં જોઈએ. હે ઈશ્વર! આપની આજ્ઞારૂપી વેદજ દેવતાઓને તથા મનુષ્યોને જાણવામાં ન આવતાં, સ્વર્ગાદિકને અને મોક્ષ

પદાર્થને જાણવા માટે, તથા અમુક પદાર્થ અમુક સાધનથી જ મળી શકશે તે જાણવા માટે દૃષ્ટિરૂપ છે. માટે મનુષ્યને ગુણ દોષમાં જે લેદૃષ્ટિ થઇ છે, તે પોતાથી થઇ નથી, પરંતુ આપના વેદથીજ થઇ છે અને તે વેદજ પાછો લેદૃષ્ટિ ન કરવી, આમ સિદ્ધ કરે છે, માટે મારી આ ભ્રાંતિ ટાળો.

શ્રીભગવાન કહે છે—હે ઉદ્ધવ ! મેં મનુષ્યોના કલ્યાણ માટે વેદના ઋક્ષકાંડ, કર્મકાંડ તથા દેવકાંડ, આ ત્રણ કાંડમાં જ્ઞાન, નિષ્કામ કર્મ તથા ભક્તિ, એમ ત્રણ ઉપાયો કહ્યા છે. આ ત્રણ ઉપાયો વિના બીજો કોઈ પણ ઉપાય કોઈ પણ ઠેકાણે નથી. આ ત્રણ ઉપાયોમાં કર્મનાં ફળોને દુઃખકારક જાણીને કર્મોમાં પ્રીતિ ન ધરાવનારા, અને તેને લીધે ફળોનાં સાધનરૂપ કર્મોનો ત્યાગ કરનારા પુરુષોને, આલોકમાં જ્ઞાનરૂપ ઉપાય સિદ્ધિ આપે છે. કર્મોનાં ફળોને દુઃખરૂપ નહીં જાણતાં તેના ઉપર પ્રીતિવાળા પુરુષોને નિષ્કામ કર્મ સિદ્ધિ આપે છે; અને જે દૈવેચ્છાથી મારી કથામાં પ્રીતિ રાખતો હોય, બહુ વૈરાગ્યવાળો ન હોય, તેમ બહુ આસક્તિવાળો પણ ન હોય, તેને મારી ભક્તિ સિદ્ધિ આપે છે. આનો તાત્પર્ય એ છે કે, સકામ કર્મ કરનારા પુરુષે વેદોક્ત વિધિનિષેધનાં વચનો સંપૂર્ણ રીતે પાળવાં જોઈએ.

નિષ્કામ કર્મ કરનારા પુરુષે યથાશક્તિ પાળવાં જોઈએ, તે પણ જ્ઞાન તથા ભક્તિના અધિકાર મળ્યાં પહેલાં સમજવું. જ્ઞાન તથા ભક્તિના અધિકારીએ નિષ્કામ કર્મ થોડાં પાળવાં જોઈએ; પરંતુ જ્ઞાન અથવા ભક્તિથી સંપૂર્ણ હોય તેઓને તો જરા પણ પાળવાની જરૂર નથી. મનુષ્યને જ્યાંસૂધી વૈરાગ્ય થાય નહીં, અથવા તો જ્યાંસૂધી મારી કથા વિગેરે સાંભળવામાં શ્રદ્ધા થાય નહીં, ત્યાંસૂધી નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો કર્યા કરવાં. હે ઉદ્ધવ! મનુષ્ય પોતાના ધર્મમાં રહી, નિષ્કામપણે યજ્ઞોથી યજન કરે, તો તે સ્વર્ગમાં કે નરકમાં એકેમાં જાય નહીં. સ્વધર્મને ઉલ્લંઘન કરવાથી અને શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલાં કર્મો કરવાથી નરક મળે છે, માટે નિષિદ્ધ વિષયોનો ત્યાગ કરવાથી નરકમાં જાય નહીં અને નિષ્કામ કર્મો કરવાથી સ્વર્ગમાં જાય નહીં. આ રીતે સ્વધર્મમાં રહેનારો, અને નિષિદ્ધ વસ્તુનો ત્યાગ કરનારો, પવિત્ર પુરુષ આજ દેહમાં રહીને, દૈવવશથી વિશુદ્ધ જ્ઞાનને પામે છે, અથવા તો મારી ભક્તિને પામે છે. આ પ્રમાણે મનુષ્યદેહ, જ્ઞાન તથા ભક્તિના એક સાધનરૂપ છે, તેથી તે સર્વના દેહ કરતાં ઉત્તમ છે. જેમ નારદી જીવ મનુષ્યના દેહની ઇચ્છા કરે છે, તેમ દેવતાઓ પણ મનુષ્યના દેહની વાંછા કરે છે. કારણ કે મનુષ્યનો

દેહ જ્ઞાન તથા ભક્તિનું એક સાધનરૂપ છે. પણ દેવનો કે નારકીનો દેહ જ્ઞાન તથા ભક્તિનું સાધન નથી. માટે કુશળ પુરુષે સ્વર્ગ આપે તેવાં કર્મો કરવાં નહીં, તેમ મનુષ્યદેહ મળે તેવાં કર્મો કરવાની પણ ઇચ્છા કરવી નહીં. કારણ કે દેહમાં આસક્તિ થવાથી મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકી જાય છે. માટે પુરુષે સાવધાન થઈને આ કલે-વર અર્થસિદ્ધિ આપનારું છે; તોપણ તે નાશવંત છે, આમ જાણીને ઉપર કહેવા પ્રમાણે દેહને, જ્ઞાનના તથા ભક્તિના સાધનરૂપ જાણનારા પુરુષે, મૃત્યુની અગાઉ મુક્તિમાટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યમની પેઠે નિર્દય પુરુષો ઝાડને કાપવા માંડે છે, ત્યારે તે ઝાડમાં માળો ધાલીને રહેનારું પક્ષી તેના ઉપરથી આસક્તિ ઉઠાડી, તેનો ત્યાગ કરીને ઉડી જાય છે, તો કલ્યાણ પામે છે, તેમ દિવસ અને રાત્રિ આપણાં આયુષ્યને કાપવા માંડે છે, તે જાણીને ભયથી કંપે, દેહ ઉપર આસક્તિ રાખે નહીં, અને પર-બ્રહ્મને ઓળખીને જીવનાદિકની તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે ત્યારે શાંતિ પામે છે. આ મનુષ્યના દેહરૂપી એક ઉત્તમ વહાણ છે, તે સર્વ ક્ષણે આપનારું છે, ધણુંજ દૃઢ છે, અને કાઠી ઉપાયોથી મળે નહીં તેવું છતાં દૈવેચ્છાથી મળ્યું છે, તેમાં ગુરુરૂપી કર્ણધાર છે અને મારા સ્મરણરૂપી

કામ ક્રોધને જિતવાનો ઉપાય તથા ગુરૂવિષે. ૧૧૭

અનુકૂલ પવનથી તે ચાલે છે, આવા વહાણને મેળવીને જે પુરુષ ભવસાગરને તરતો નથી, તેને આત્મહત્યા કરનારો જાણવો. આ પ્રમાણે વિરાગ વિનાના પુરુષને વૈરાગ્યદ્વારા કર્મ, જ્ઞાન ભક્તિનું સાધન થઈ પડે છે, એ કહ્યું.

—:૦:—

કામ ક્રોધને જિતવાનો ઉપાય તથા ગુરૂવિષે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના સાતમા સ્કંધના પંદરમા અધ્યાયમાં નારદ મુનિ યુધિષ્ઠિરને કહે છે—હે રાજા કામનો અંત જીખ તથા તરસ વેઠવાથી આવે છે અને ક્રોધનો અંત ક્રોધને પાણુ પીડા કરવાથી આવે છે, પરંતુ લોભનો અંત દ્વિગ્વિજય કરવાથી કે રાજ્ય ભોગવવાથી આવતો નથી. હે રાજા! બહુ જાણનારા તથા સંશય કાપનારા ધણા પંડિતો તથા કેટલાએક સભાપતિઓ અસંતોષથી નરકમાં પડે છે. નાના પ્રકારના સંકલ્પ-વિકલ્પ કરવાથી કામને જિતવો. કામનાઓનો ત્યાગ કરીને ક્રોધને જિતવો; ધનને અનર્થરૂપ જાણીને લોભને જિતવો, તત્ત્વનો વિચાર કરીને ભયને જિતવો, આત્મવિદ્યાથી શોકને તથા મોહને જિતવા, મહાત્મા

૧૧૮ કામ ક્રોધને જિતવાનો ઉપાય તથા ગુરૂવિષે.

જનોની ઉપાસનાથી દંભને જિતવો, મૌનવડે યોગમાં વિદ્ય કરનારા વ્યવહારોને જિતવા, શરીરાદિકની સ્પૃહાનો ત્યાગ કરવાથી હિંસાનો વિજય કરવો, ક્રોધ પણ પ્રાણીઓ આપેલાં દુઃખને તેના ઉપર દયા કરીને જિતવું, દૈવ તરફથી થયેલાં દુઃખને સમાધિવડે જિતવું, દેહથી થયેલાં દુઃખને યોગના બળથી જિતવું, સત્વગુણવાળા પદાર્થોના સેવનથી નિદ્રાને જિતવી, સત્વગુણથી રજોગુણ તથા તમોગુણને જિતવા અને શાંતિથી દયા વિગેરે સાત્વિક ગુણોને જિતવા. આ તો એક સામાન્ય ઉપાય કહ્યા છે; પરંતુ પુરુષ એક ગુરુભક્તિથી એ સર્વને શ્રમ વિના જિતી લે છે. સાક્ષાત્ ભગવાનરૂપ અને જ્ઞાનરૂપી દીવાને આપનારા ગુરુ ઉપર જે મનુષ્ય, આ તો મનુષ્ય છે, એવી મિથ્યા ખુદ્ધિ કરે છે, તેનો સર્વ શાસ્ત્રાભ્યાસ હાથીના નહાવાની પેઠે મિથ્યા સમજવો. જે ગુરુ છે, એજ સાક્ષાત્ પ્રધાન તથા પુરુષનો ઇશ્વર અને યોગીશ્વરો જેમના ચરણોને શોધ્યા કરે છે એવા સાક્ષાત્ ભગવાન્ છે, છતાં પણ લોક તેને મનુષ્ય માને છે.

નામ માહાત્મ

યમરાજ કહે છે—આ સ્થાવર તથા જંગમ જગતનો અધિપતિ મારાથી બીજોજ કોઈ એક છે, જેને વિષે આ વિશ્વ તાંતણામાં વસતી પેઠે ઓતપ્રોત છે. જેના અંશાવતાર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા રુદ્રથી આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલય થાય છે તથા નાકમાં નાથેલા બળદની પેઠે આ આખું વિશ્વ જેમના આધીનમાં રહેલું છે. ગોવાળ દામડાવડે જેમ બળદોને નાથમાં બાંધી લે છે, તેમ જ એ પરમેશ્વરે વર્ણાશ્રમમાં રહેલા સર્વ લોકોને પોતાની વેદનામની વાણીથી બાંધેલા છે, અને નામ તથા વર્ણાશ્રમનાં કર્મોથી બંધાયેલાં સર્વ મનુષ્યો લગભીત થઈ, તેઓને આધીન રહીને વેદોક્ત કર્મ કરે છે અને તેને બળિદાન આપે છે. હું મહેન્દ્ર, નિઝતિ, વરુણ, ચંદ્રમા, અગ્નિ, શિવ, પવન, સૂર્ય, બ્રહ્મા, આ દિતિના પુત્રો, વિશ્વેદેવા, વસુઓ, સાધ્ય દેવતાઓ, મરુદ્ગણો, રુદ્રગણો, સિદ્ધ લોકો, બીજા પણ ભૂગુ વિગેરે પ્રજાપતિઓ તથા દેવતાઓના અધિપતિઓ કે જેઓને રજોગુણ તથા તમોગુણ સ્પર્શ કરી શકતા નથી, તેઓ અથવા તો જેઓમાં સત્વગુણ મુખ્ય છે એવા દેવો પણ પરમાત્માની માયામાં લપ-

ટાયલા હોવાથી પરમાત્માનાં કર્તવ્યને જાણી શકતા નથી, ત્યારે તેનાથી બીજાઓ તો ક્યાંથીજ જાણી શકે? રૂપો જન્મ પોતાને જોનારાં નેત્રને જોઈ શકતાં નથી, તેમજ પ્રાણીઓ પણ સર્વ જીવોના અંતર્યામી તથા દ્રષ્ટા એવા જે પરમાત્માને, ઈંદ્રિયોથી, મનથી, પ્રાણોથી, હૃદયથી કે વાણીથી જાણી શકતા નથી, આવા તે પરમેશ્વર મારાથી જૂદાજ છે, અને તે ભગવાન સ્વતંત્ર છે, સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, મહાત્મા છે અને માયાના અધિપતિ છે. ભગવાનના મનોહર રૂપવાળા દૂતો આ જગતમાં ફરે છે અને તેઓનો રૂપ, ગુણ તથા સ્વભાવ ધણું કરીને ભગવાનના જેવો જ હોય છે. વળી જે ભગવાનના પાર્ષદો દેવતાઓમાં પૂજાય છે તથા જેઓનાં દર્શન થવાં પણ દુર્લભ છે, તે મહા આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારા વિષ્ણુના પાર્ષદો ભગવાનની ભક્તિ કરનારા મનુષ્યોની શત્રુઓથી, મારાથી તથા અગ્નિ આદિક બીજા ઉપદ્રવોમાંથી રક્ષા કરે છે. તે પાર્ષદોએ પક્ષપાત કર્યો એમ તમારે સમજવું નહીં, કારણ કે, ઋષિઓ, દેવતાઓ તથા મોટા સિદ્ધ લોકો પણ ભગવાને નિશ્ચય કરેલા ધર્મને જાણતા નથી ત્યારે મનુષ્યો, અસુરો, વિદ્યાધરો અને ચારણ વિગેરે લોકો તો ક્યાંથી જાણે? હે દૂતો!

બ્રહ્મા, નારદ, સદાશિવ, સનતકુમાર, કપિલ મુનિ, મનુ, પ્રહ્લાદ, જનક રાજ, ભીષ્મપિતામહ, બળિરાજ, શુકદેવજી તથા અમે, એ બાર જણાએ, ગુપ્તે, શુદ્ધ તથા કષ્ટથી જણાય તેવા ભગવાનના ધર્મને જાણીએ છીએ. જે ધર્મ જાણીને પ્રાણી મોક્ષ પામે છે. ભગવાનનાં નામો લેવાં વિગેરેથી ભગવાન વિષે ભક્તિ કરવી એટલો જ આલોક- માંના પુરુષોનો મુખ્ય ધર્મ જાણવો. હે પુત્રો! ભગવાનનું મહાત્મ્ય તો જુઓ! જેને લીધેજ અજ્ઞમિત્ર પણ મૃત્યુના પાશમાંથી છુટ્યો હતો. ભગવાનના ગુણો, કર્મો તથા નામો ગાવાથી મનુષ્યોનાં પાતકજ માત્ર નાશ પામે એમ સમજવું નહીં, પરંતુ મોક્ષ પણ મળે છે, કારણ અજ્ઞમિત્ર પાપી હતો, તોપણ તેણે મરતી વેળાએ ‘અરે નારાયણ’! એમ ધાંટા પાડીને પુત્રને બોલાવ્યો, તેથી તે પાપરહિત થઈને મોક્ષને પામ્યો હતો. પરંતુ ભગવાનની માયાથી જ્યોની યુદ્ધિ સંપૂર્ણ રીતે મોહિત થયેલી છે, અને પુણ્યની પેઠે ઉપરથી મનોહર લાગતા અર્થવાદોથી ભરેલા વેદવા- દોના આગ્રહને લીધે જડયુદ્ધિવાળા, તથા વેદના મોટાં કર્મમાં જોડાયેલા ઋષિઓ, ભગવાનના નામનો મહિમા ધણું કરીને જાણતા નથી તેથી તેઓ બીજાં મોટાં પ્રાય- શ્વિતો બતાવે છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને યુદ્ધિશાળી

લોકો સર્વ પ્રકારે અનંત એવા ભગવાન વિષે જ ભક્તિ કરે છે, અને તેવા ભગવાનના ભક્તો મારા હાંડને યોગ્ય નથી. કદાચ એઓનું પાપ હોય તો તેને પણ ભગવાનનું કીર્તન નાશ કરે છે. તે ભગવાનના ભક્તો કે જેઓ સમ-દૃષ્ટિવાળા તથા ઉત્તમ ગુણવાળા હોય છે, અને દેવતાઓ તથા સિદ્ધ લોક પણ જેઓની પવિત્ર ગાથાને ગાય છે, તેઓ ભગવાનની ગદાથી ચારે તરફથી રક્ષાયલા છે, માટે તેઓની પાસે તમારે જવું નહીં, કારણ કે આપણે અને કાળ, તેઓને શિક્ષા કરવાને સમર્થ નથી. માટે તમે નિષ્કિંચન અને રસ જાણનારાં પરમહંસોનાં મંડળો નિત્ય જેનું સેવન કરે છે, એવા શ્રીપરમાત્માના ચરણ કમળના રસથી વિમુખ રહેનારા અને નરકના માર્ગરૂપ ધર ઉપર તૃષ્ણા બાંધી બેઠેલાં નીચ મનુષ્યોને મારી પાસે પકડી લાવજો. વળી જેઓની જિહ્વા ભગવાનનાં ગુણ તથા નામને ગાતી નથી, જેઓનું ચિત્ત ભગવાનના ચરણારવિન્દનું સ્મરણ કરતું નથી, જેઓનું મસ્તક એક દિવસ પણ ભગવાનને પ્રણામ કરતું નથી, તેમ જેઓએ વિષ્ણુનું એક વ્રત પણ કર્યું નથી, તેવાં દુષ્ટ મનુષ્યોને પણ તમે બાંધીને લાવજો. હવે મારા પોતાના દૂતોએ ભગવદ્ભક્તોનું અપમાન કરવા-

રૂપી જે અન્યાય કર્યો છે, તેને માટે ભગવાન્ પુરાણપુરુષ નારાયણ મારા ઉપર ક્ષમા કરો. તમારા ભક્ત એવા અમે તમારા સ્વરૂપને જાણતા નથી તોપણ જે હાથ જોડીને તમારી આગળ ઉભા છીએ. તેઓના ઉપર મહાપુરુષે ક્ષમા કરવી ઉચિત છે. અમે તમને સમર્થ પુરુષને નમસ્કાર કરીએ છીએ. આ રીતે ચમરાજે ક્ષમા માગી. માટે હે પરીક્ષિત ! જગતમાં મંગળરૂપ ભગવાનનાં નામનું કીર્તન, મોટા પાપોનું અસાધારણ પ્રાયશ્ચિત જાણવું. ભગવાનનાં ઉદાર ચરિત્રો સાંભળનારા તથા ગાનારાઓનો આત્મા સારી રીતે થયેલી ભક્તિથી જે પ્રમાણે શુદ્ધ થાય છે, તે પ્રમાણે વ્રતાદિક કરવાથી શુદ્ધ થતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ચરણકમળના મધનું પાનકરનારો મનુષ્ય, દુઃખો આપનારા વિષયોનો ત્યાગ કરીને ફરીથી તેઓ ઉપર પ્રીતિ કરતો નથી, પરંતુ ભક્તિહીન પ્રાકૃત મનુષ્ય કામનાઓને આધીન થઈને પોતાનું પાપ મટાડવા માટે પ્રાયશ્ચિતરૂપ કર્મજ કરે છે, તેથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી, પરંતુ ફરીને પણ હસ્તિસ્નાનના જેવા તે કર્મથી પાપજ થાય છે.

યમ નિયમો વિષે.

ઉદ્ધવજી પૂછે છે—હે શત્રુનો સંહાર કરનારા ભગવાન! આપે ધર્માદિકનાં લક્ષણો કહ્યાં, ત્યારે હવે યમ કેટલા પ્રકારનો કહ્યો છે? નિયમ કેટલા પ્રકારનો કહ્યો છે? શમ એટલે શું? દમ એટલે શું? હે કૃષ્ણ! તિતિક્ષા કોને કહે છે? ધીરજ કોને કહે છે? દાન એટલે શું? તપ એટલે શું? શૌર્ય એટલે શું? સત્ય એટલે શું? ઋત એટલે શું? ત્યાગ એટલે શું? ઉત્તમોત્તમ ધન કોને કહેવું? યજ્ઞ શું? દક્ષિણા શું? હે કેશવ! પુરુષનું બળ શું? ભગ એટલે શું? લાભ એટલે શું? વિદ્યા કોને કહેવી? લજ્જા કોને કહેવી? ઉત્તમ આભૂષણ કોને કહેવું? સુખ શું? દુઃખ શું? પંડિત કોણ? મૂર્ખ કોણ? ઉત્તમ માર્ગ કોને કહેવો? આડો માર્ગ કોને કહેવો? સ્વર્ગ શું? નર્ક શું? બંધુ કોણ? ધર કોને માનવું? ધનાઢય કોણ? દરિદ્ર કોણ? કૃપણ કોણ? સ્વતંત્ર કોણ? હે સત્પુરુષોના નાથ! આ મારા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપો અને તેથી વિરુદ્ધ અશર્માદિકનાં સ્વરૂપ પણ કહો.

શ્રીભગવાન કહે છે—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય (મનમાં પણ પરનું ધન લેવા માટે વિચાર ન કરવો તે), અસંગ, લજ્જા, પરિગ્રહાદિકનો ત્યાગ, આસ્તિકપણું, બ્રહ્મચર્ય, મૌન,

સ્થિરતા, ક્ષમા ને અભય, આ બાર યમો છે. અંદરની તથા બહારની પવિત્રતા, જપ, તપ, હોમ, શ્રદ્ધા, અતિથિનો સત્કાર, મારું પૂજન, તીર્થયાત્રા કરવી, પરંતું કહ્યાણુ કરવા માટે ઉદ્યોગ, સંતોષ તથા આચાર્યની સેવા, આ બાર નિયમો છે. આ નિયમ સહિત બાર યમો સકામ અને નિષ્કામ બન્નેને ઉપયોગી કહેલા છે. હે તાત ! સકામ પુરુષો જો તે નિયમો પાળે છે, તો તે તેઓની કામના પૂર્ણ કરે છે અને મુમુક્ષુજનો જો તેઓને પાળે છે, તો તેઓને મોક્ષ આપે છે. યુદ્ધિની મારે વિષે નિષ્ઠા કરવી, તેને શમ જાણવો, ઇંદ્રિયોનો નિયંત્ર કરવો તેને દમ જાણવો, દુઃખને સહન કરવું તેને તિતિક્ષા જાણવી, જીભ તથા ઉપરથી ઉઠાડી દેવી તેને તપ જાણવું. પરાક્રમ કરવું, તે શૌર્ય નહીં, પણ વાસનાઓને અટકાવવી તેને શૌર્ય જાણવું. સત્ય બોલવું, તે સત્ય નહીં, પરંતુ બ્રહ્મનો વિચાર કરવો તેને સત્ય જાણવું. એકલું સત્ય બોલવું, તે ઋત નહીં, પરંતુ સત્યની સાથે પ્રિય બોલવું તેને ઋત જાણવું. આમ વિદ્વાનો કહે છે. શરીરાદિકના મળનો ત્યાગ કરવો તે શૌચ નહીં,

પરંતુ કર્મો ઉપર આસક્તિ ન રાખવી, તેને શૌચ જાણવું. કાંઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, તે ત્યાગ નહીં, પરંતુ સંન્યાસને ત્યાગ જાણવો. પશુ આદિકને ધન સમજવું નહીં પણ ધર્મને જ મનુષ્યોનું ઉત્તમ ધન સમજવું. ક્રિયાને ઉદ્દેશીને યજન કરવામાં આવે તે યજ્ઞ નહીં, પરંતુ મને ઉદ્દેશીને જ યજન કરવામાં આવે, તેને યજ્ઞ જાણવો. યજ્ઞમાં સુવર્ણ વિગેરે આપવાં, તે દક્ષિણા નહીં, પરંતુ જ્ઞાનનો જ ઉપદેશ તે દક્ષિણા સમજવી, કે જેથી યજ્ઞમૂર્તિ વિષ્ણુ પ્રાપ્ત થાય છે. શત્રુઓને તાણે કરવા, એ બળ નહીં, પરંતુ જિતી શકાય નહીં તેવા મનરૂપી શત્રુને તાણે કરવા માટે પ્રાણાયામ કરવો, તેને બળ સમજવું. ભાગ્યને ભગ જાણવું નહીં, પરંતુ મારા સંબંધમાં રહેલા ઐશ્વર્યાદિક છ ગુણને ભગરૂપ સમજવા. પુત્રાદિકનો લાભ થાય, તેને લાભ જાણવો નહીં, પરંતુ મારી ભક્તિના લાભને લાભ સમજવો, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો તેને વિદ્યા જાણવી નહીં, પરંતુ આત્મામાં ભાસતા ભેદનો બાંધ કરવો અને વિદ્યા જાણવી. માત્ર શરમાવું એ લજ્જા નહીં, પરંતુ દુષ્ટ કર્મો ત્યાગ કરવાનો જ વિચાર, તેને લજ્જા જાણવી. કંકણને અને મુકુટને આભૂષણ સમજવાં નહીં, પરંતુ તૃણાદિકથી રહિતપણું વિગેરે જ ગુણો તેજ આભૂષણરૂપ જાણવાં.

વિલાસ ભોગવવા, એ સુખ નહીં, પરંતુ સુખ અને દુઃખ બન્નેનો ત્યાગ કરવો તેને સુખ જાણવું. શાસ્ત્રાદિકને જાણતો હોય તેને પંડિત સમજવો નહીં પરંતુ બંધ અને મોક્ષ જાણતો હોય તેને પંડિત જાણવો. શાસ્ત્ર વિગેરે જાણેલો ન હોય, તેને મૂર્ખ જાણવો નહીં, પરંતુ જેને દેહાદિક વસ્તુ ઉપર અહંતા મમતા હોય, તેને મૂર્ખ જાણવો. સારી રીતે બાંધેલા અને કાંટા કાંકરા વિનાના માર્ગને માર્ગ સમજવો નહીં, પરંતુ મારા માર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવનારા નિવૃત્તિ માર્ગને માર્ગ જાણવો. ભયંકર માર્ગને અવળો માર્ગ જાણવો નહીં પરંતુ જેમાં ચિત્તને વિક્ષેપ થાય, તેને અવળો માર્ગ જાણવો. ઇંદ્રાદિકના લોકને સ્વર્ગ જાણવું નહીં, પરંતુ સત્વગુણના ઉદયને સ્વર્ગ સમજવું. કુંભીપાક વિગેરેને નર્ક જાણવું નહીં, પરંતુ તમોગુણની વૃદ્ધિને નર્ક સમજવું. ભાઈ વિગેરેને બંધુ સમજવા નહીં, પરંતુ મારા રૂપ ગુરુને બંધુ જાણવા. ધરને ધર જાણવું નહીં, પરંતુ મનુષ્યના શરીરને ધર જાણવું. ધનવંતને ધનાઢય જાણવો નહીં, પરંતુ ગુણવાનને ધનાઢય જાણવો. નિર્ધનને દરિદ્ર જાણવો નહિ, પણ અસન્તોષીને દરિદ્ર જાણવો. કૃપણને કૃપણ (રાંક) જાણવો નહીં, પરંતુ ઇંદ્રિયાધીન પુરુષને કૃપણ જાણવો. રાજા વિગેરેને સ્વતંત્ર જાણવા નહીં, પરંતુ

જે વિષયાસક્ત બુદ્ધિવાળો ન હોય, તેને સ્વતંત્ર બાણવો. અને જેની બુદ્ધિ વિષયમાં આસક્તિવાળી હોય, તેને પરતંત્ર બાણવો. તે પ્રમાણેજ શમ, દમ વિગેરેથી ઉલટાં અશમ, અદમ વિગેરેનાં સ્વરૂપો બાણવાં. હે ઉદ્ધવ! તમે જે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, તે સર્વેના મેં સારી રીતે ઉત્તર આપ્યા છે. ગુણ તથા દોષના લક્ષણાનું બહુ વર્ણન કરવાનું શું પ્રયોજન છે? ટુંકામાં કહું છું કે ગુણ તથા દોષ જોવાની દૃષ્ટિ કરવી, તે દોષ કહેવાય છે અને ગુણ તથા દોષ કંઈ પણ ન જોવા અર્થાત્ ઉદાસીન રહેવું તે ગુણ ગણાય છે.

—:૦:—

ભક્તિયોગ.

એકાદશસ્કંધના સતરમા અધ્યાયમાં શ્રી ભગવાન કહે છે—હે ઉદ્ધવ! મેં તમને પ્રથમ ભક્તિયોગ કહ્યો છે, તો પણ તમારી તે ઉપર પ્રીતિ છે, તેથી હું તમને ફરીને મારી ભક્તિ કેવી રીતે થાય તેનાં ઉત્તમ સાધનો કહું છું. જેને મારી ભક્તિ સંપાદન કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે મારી કથારૂપી અમૃત ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી; કથા શ્રવણ કર્યા પછી નિત્ય મારું કીર્તન કરવું, મારી પૂજામાં અત્યંત પ્રીતિ રાખવી, સ્તોત્રોથી મારી સ્તુતિ કરવી, મારી સેવામાં નિત્ય આદર રાખવો, સર્વ અંગોથી મને પ્રણામ કરવા, મારા ભક્તોને

અધિક સત્કાર કરવો, સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર મારી યુદ્ધિ કરવી, મારે માટે જ સર્વ લૌકિક વ્યવહાર કરવો, વાણીથી મારાં ગુણો ગાવા, મારે વિષે મન અર્પણ કરવું, સર્વ કામનાનો ત્યાગ કરવો, મારે માટે ધનનો, ભોગનો અને સુખનો પણ ત્યાગ કરવો. યજ્ઞ, દાન, હોમ, જપ, તપ જે કંઈ કરવું તે મારે માટે કરવું. હે ઉદ્ધવ! આ પ્રમાણે ધર્મોથી પોતાને અર્પણ કરનારા મનુષ્યોની, મારે વિષે ભક્તિ થાય છે અને પછી તેને બીજા કયો પદાર્થ બાકી મળવો રહે છે? કોઈ પણ રહેતો નથી. જ્યારે શાંત તથા સત્વગુણ જેમાં વૃદ્ધિ પામે છે, એવું ચિત્ત આત્મામાં લગાડવામાં આવે છે, ત્યારે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્ય પોતાની ભેગે મળે છે. અને ચિત્ત જ્યારે ઇન્દ્રિયોના સંગથી દેહ, તથા ધર વિગેરે મિથ્યા પદાર્થો ઉપર મમતા કરીને આડું અવળું દોડે છે, ત્યારે તે મહારજેગુણી મિથ્યા પદાર્થો ઉપર નિષ્ઠા રાખનારું થઈ પડે છે, ત્યારે અધર્મ, અજ્ઞાન, સંસારની આસક્તિ અને દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. હવે હું ધર્મોદિકનાં લક્ષણો કહું છું. જે ઉપાયોથી મારી ભક્તિ થાય, તેને ધર્મ કહેલો છે. આપું વિશ્વ એક ઇશ્વરરૂપ છે, આવી દૃષ્ટિ કરવી તેને જ્ઞાન કહે છે. વિષયો ઉપરથી આસક્તિ ઉઠાડી દેવી, તેને વૈરાગ્ય કહે છે.

હરિની લીલારૂપ વિરાટ સ્વરૂપથી સૃષ્ટિ.

દૈશ્વર્ય સર્વના કર્તા છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધમાં નારદ પૂછે છે—હે દેવના દેવ! હે જગતને ઉત્પન્ન કરનારા! હે અનાદિ બ્રહ્મા! તમને નમસ્કાર કરું છું, જે જ્ઞાન, આત્મતત્ત્વને દર્શાવનારું હોય, તે જ્ઞાન મને વિશેષે કરીને આપ કહો. હે પ્રભો! આ જગત્ જેનાથી પ્રકાશ પામતું હોય, જેનો આશ્રય કરીને રહેલું હોય, જેણે સર્જ્યું હોય, જેને વિષે અંતે લય પામતું હોય, જેને આધીન હોય તથા તેનું જેવું સ્વરૂપ હોય અર્થાત્ તે પોતાથીજ ઉત્પન્ન થયું છે? કે બીજા કોઈ કારણથી ઉત્પન્ન થયું છે? તે સર્વ આપ મને યથાર્થ રીતે કહો. તમે આ સર્વ વાર્તા બ્રહ્મા છો. વળી જે થયેલું છે, જે થનારું છે અને જે થાય છે, તે સર્વના આપ પ્રભુ છો. કારણ કે, આપે આ વિશ્વનો, ઉત્તમ એવાં જ્ઞાન-તત્ત્વવડે હાથમાં રહેલાં આંખળાંની પેઠે નિશ્ચય કર્યો છે. હે બ્રહ્મા! તમેજ સ્વતંત્ર પ્રભુ છો, એ પ્રમાણે હું બ્રહ્મા હોતો, પરંતુ તમારી મહા તપશ્ચર્યા વિગેરે બેઘને, આપના ઉપર પણ બીજો કોઈ પ્રભુ છે, એવી મને શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે; માટે હું આપને પૂછું છું કે, આપને કોણ જ્ઞાન આપનારો છે? આપને કોનો આધાર છે? આપ કોને

આધીન છો? તથા આપનું સ્વરૂપ કેવું છે? કરોળીઓ
જેમ પોતાની શક્તિનો આશ્રય કરી, લાળમાંથી તંતુઓ
કાઢીને જાળ બાંધે છે, તેમ તમે એકલાજ પોતાની શક્તિનો
આશ્રય કરી, પોતાની માયાવડે પંચમહાભૂતોથી સ્થાવર
જંગમરૂપ આ જગતને પોતાને વિષે સરજેછો, અને
તેઓનો પરાભવ ન કરતાં તમે પોતેજ તેનું પાલન કરો
છો; છતાં આપને કંઈ પણ પરિશ્રમ લાગતો નથી. આ
જગતમાં ઉત્તમ, મધ્યમ તથા કનિષ્ઠ વસ્તુઓ અને તેમાં
પણ મનુષ્યાદિક નામવાળી, દ્વિપદ્વાદિક રૂપવાળી તથા
ધોળા, પીળા ગુણવાળી, જાણવામાં આવતી સ્થૂલ તથા
સૂક્ષ્મ કોઈ પણ વસ્તુ બીજાથી ઉત્પન્ન થઈ હોય, એમ હું
માનતો નથી. પરંતુ આપે પણ મનને એકાગ્ર કરીને ઘેર
તપ કર્યું, તેથી તમે અમને મોહ ઉપજાવો છો, અને બીજા
દેવ છે એવી મનમાં શંકા ઉત્પન્ન કરાવો છો. માટે, હે
સર્વજ્ઞ! હે સર્વના ઈશ્વર! મારા સર્વ પ્રશ્નોનો તેવી રીતે
ઉત્તર આપો, કે જે ઉપદેશથી હું સર્વ વાર્તા યથાર્થરીતે
સમજું. બ્રહ્મા કહે છે-હે વત્સ! તારી દયાળુની આ શંકા
ઉત્તમ છે, કારણ કે, હે શાંતગુણી નારદ! તેં મને ભગ-
વાનનાં પરાક્રમેને દર્શાવનારા ગુણો કહેવા માટે પ્રેર્યો; હે
વત્સ! તું મને ઈશ્વર કહે છે, તે પણ તારું કહેવું ખોટું

નથી. કારણ કે, જે ઇશ્વરને લીધે મારો આવો પ્રભાવ છે, તે ઇશ્વરને તું જાણતો નથી, તેથી તેમ કહે છે અર્થાત્ તારું કહેવું બુદ્ધિપૂર્વક નથી, પરંતુ બ્રાંતિભરેલું છે. જેમ સૂર્ય, અગ્નિ, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, ગ્રહ તથા તારાઓ, ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માએ પ્રકાશ કરેલી વસ્તુઓને પ્રકાશ છે, તેમ હું પણ સ્વયંપ્રકાશરૂપ પરમાત્માએ પ્રકાશ કરેલાં આ જગતનો પ્રકાશ કરું છું અર્થાત્ વ્યક્તરૂપે રચું છું. હું તે વાસુદેવરૂપ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું તથા તેનું ધ્યાન કરું છું. જેની, જિતી શકાય નહીં એવી માયાથી મોહિત થયેલા પુરુષો મને જગતનો ગુરુ કહે છે. વળી મારું કપટ મારા સ્વામી જાણે છે, એમ સમજીને જે માયા પરમાત્માની દૃષ્ટિએ ચડતાં પણ શરમાયા છે, તે માયાથી મોહિત થયેલાં દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પુરુષો દેહાભિમાની થઈને, 'હું તથા મારું' આ પ્રમાણે કહે છે. દ્રવ્ય એટલે જગતના ઉપાદાન કારણરૂપ પાંચ મહાબૂતો, જન્મનાં કારણરૂપ કર્મો, કર્મોને ક્ષોભ કરનારો કાળ, સ્વભાવ તથા ભોક્તારૂપ જીવ એ સર્વ, હે નારદ ! ખરેખર જેતાં વાસુદેવ ભગવાનથી ભિન્ન નથી; કેમકે, કારણ વિના કોઈ પણ દિવસ કાર્ય થતું નથી અને તે સર્વનું કારણ પરમાત્મા છે, જે સર્વમાં વ્યાપીને રહેલા છે. વેદો નારાયણથી ઉત્પન્ન થયા છે, દેવ-

તાઓ નારાયણના અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયાછે, સ્વર્ગાદિક લોક નારાયણના આનંદના અંશભૂત છે, અને યજ્ઞો પણ સર્વે નારાયણમાંથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. પ્રાણાયામ વિગેરે નારાયણ પરાયણ છે અર્થાત્ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો છે, તપસ્યા પણ નારાયણ પરાયણ છે; તપસ્યાથી સાધ્ય એવું જ્ઞાન પણ નારાયણ પરાયણ છે, અને જ્ઞાનથી સાધ્ય મોક્ષ પણ નારાયણ પરાયણજ છે, એટલા માટે સર્વ કંઈ નારાયણરૂપ છે. હે નારદ ! તે નારાયણ દ્રષ્ટા અર્થાત્ સર્વના સાક્ષી છે, ઇશ્વર છે, સર્વ કાર્યમાં વ્યાપીને રહેલા છે તથા સર્વના અંતર્યામી છે; તેમણેજ મને ઉત્પન્ન કર્યો છે તથા આ સમુદાય પણ તેનીજ સૃષ્ટિ છે. હું તેની દૃષ્ટિની પ્રેરણાથીજ તેમણે સરજવાને યોગ્ય એવાં આ જગતને સરજીું છું. હે પુત્ર ! તે પ્રભુ નિર્ગુણ છે, પરંતુ તેણે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલય કરવા માટે, સ્વતંત્રતાથી માયાવડે તે ત્રણ ગુણોને ગ્રહણ કર્યાં છે. પાંચ મહાભૂતો, ઇંદ્રિયોના અભિમાની દેવતાઓ તથા ઇંદ્રિયોના કારણભૂત એ ત્રણે ગુણો, કાર્ય, કારણ તથા કર્તા-પણાને વિષે અર્થાત્ અધિભૂત, અધ્યાત્મ અને અધિદેવ વિષે અભિમાન ઉત્પન્ન કરાવીને, નિત્ય મુક્ત એવા જીવને સંસારની જન્મ મરણની પાશમાં બાંધે છે. હે બ્રહ્મન્ ! તે

માયાને આધીનમાં રાખનારા ભગવાન્, અધોક્ષજ અર્થાત્ અતીન્દ્રિય પુરુષ સર્વના તથા મારાં સ્વામી છે. જે ભગવાન્ જીવોને ઉપાધિરૂપે આવરણ કરનારા ત્રણ ગુણોથી જાણવામાં આવતા નથી; કેવળ તેના ભક્તોજ તેના તત્ત્વને જાણે છે. તે માયાના ઈશ્વર ભગવાને અનેક પ્રકારે થવાની ઈચ્છાથી, અર્થાત્ વિવિધ સૃષ્ટિ સરજવાની ઈચ્છાથી, અર્થાત્ પોતાની માયાવડે પોતાને વિષે અકસ્માત્ પ્રાપ્ત થયેલા કાળને, કર્મને તથા સ્વભાવને ગ્રહણ કર્યા. ત્યારપછી ભગવાનને વિષે રહેલા કાળથી ગુણમાં ક્ષોભ થયો એટલે સત્ત્વ, રજઃ તથા તમ, એ ત્રણ ગુણો, સમ ભાવને છોડી દઈને છૂટા થયા, તે પછી સ્વભાવથી તે ગુણો રૂપાંતરને પામ્યા એટલે કર્મથીકી મહત્તત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું. રજોગુણ તથા સત્ત્વ-ગુણથી વૃદ્ધિ પામેલું મહત્તત્ત્વ, વિકાર પામતાં તેમાંથી તમોગુણપ્રધાન દ્રવ્ય, જ્ઞાન તથા ક્રિયા સ્વરૂપ અર્થાત્ અધિભૂત, અધિદૈવ અને અધ્યાત્મરૂપ એકતત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું. હે સમર્થ પુત્ર ! તેને અહંકાર એમ કહે છે. તે અહંકાર વિકાર પામીને, ત્રણ પ્રકારનો થયો તેના સાત્ત્વિક અહંકાર, રાજસ અહંકાર અને તામસ અહંકાર એવા ત્રણ ભેદ છે, તેમાં તામસ અહંકારમાં પાંચ મહાભૂતો ઉત્પન્નકરવાની શક્તિ છે. રાજસ અહંકારમાં ક્રિયાને એટલે

ઇંદ્રિયોને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે તથા સાત્ત્વિક અહંકારમાં ઇંદ્રિયોના અધિષ્ઠાતા દેવતાઓને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે. ભૂતના આદિમાં રહેલો તામસ અહંકાર વિકાર પામતાં, તેમાંથી આકાશ થયું, તે તેનું સૂક્ષ્મરૂપ છે, તથા શબ્દ તેનો ગુણ છે, તે શબ્દ, દ્રશ્ય તથા દૃશ્ય વસ્તુને જાણાવનારો છે. આકાશ વિકાર પામતાં તેમાંથી સ્પર્શગુણવાળો વાયુ ઉત્પન્ન થયો, અને કારણરૂપે તેને આકાશ સાથે સંબંધ હોવાથી વાયુમાં આકાશનો શબ્દ ગુણ પણ આવ્યો. પ્રાણ, એજ સદ્ તથા બળનું અર્થાત્ દેહ બળ, ઇન્દ્રિયનું બળ, મનનું બળ તથા શરીરનું બળ, એ સર્વનું કારણ વાયુ છે અર્થાત્ વાયુથી તે સર્વ થાય છે. ઇશ્વર વિષે રહેલા કાળ, કર્મ અને સ્વભાવને લીધે વાયુ વિકાર પામતાં તેમાંથી તેજ ઉત્પન્ન થયું, તેનો સ્વાભાવિક ગુણ રૂપ છે, તથા વાયુ અને આકાશ એ તેજના પ્રત્યે કારણ હોવાથી, તેમાં વાયુના તથા આકાશના સ્પર્શ અને શબ્દ ગુણ પણ છે. તેજ વિકાર પામતાં તેમાંથી જળ ઉત્પન્ન થયું; તેનો સ્વાભાવિક ગુણ રસ છે અને તે જળ પ્રત્યે તેજ, વાયુ તથા આકાશ કારણ હોવાથી તેમાં રૂપ, સ્પર્શ તથા શબ્દ ગુણો પણ રહેલા છે. જળ વિકાર પામતાં તેમાંથી ગંધ ગુણવાળી પૃથિવી ઉત્પન્ન થઈ, તેમાં જળ, તેજ, વાયુ તથા આકાશ, એ સર્વે કારણ હોવાથી

રસ, રૂપ, સ્પર્શ તથા શબ્દ ગુણ આગ્યા. સાત્ત્વિક અહં-
 કાર વિકાર પામતાં તેમાંથી મન તથા તેના અધિષ્ઠાતા દેવ
 ચંદ્ર ઉત્પન્ન થયા અને બીજા, દિશાઓ, વાયુ, સૂર્ય, વરુણ,
 અશ્વિનીકુમાર, અગ્નિ, ઇંદ્ર, ઉર્ધ્વેન્દ્ર, મિત્ર તથા પ્રજાપતિ,
 એ દશ ઇંદ્રિયોના દેવતાઓ ઉત્પન્ન થયા, તેમાં પહેલા પાંચ
 જ્ઞાનેન્દ્રિયના અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ છે, અને બીજા પાંચ કર્મે-
 ન્દ્રિયના અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ છે. જ્ઞાનની શક્તિ, બુદ્ધિ,
 તથા ક્રિયાની શક્તિ પ્રાણ, એ બંને રાજસ અહંકારનાં
 કાર્ય છે; એટલા માટે રાજસ અહંકાર વિકાર પામતાં,
 તેમાંથી જ્ઞાન તથા ક્રિયાના વિશેષ સ્વરૂપવાળી દશ ઇંદ્રિયો
 ઉત્પન્ન થઈ છે, તેમાં શ્રોત્ર, ત્વચા, ઘ્રાણ, નેત્ર અને જીભ,
 આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, અને વાણી, હાથ, પગ, ગુહ્યેન્દ્રિય
 તથા ગુદાસ્થાન, આ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે. હે બ્રહ્મવેત્તાઓમાં
 શ્રેષ્ઠ નારદ ! તે પંચમહાભૂતો, દશ ઇંદ્રિયો, મન અને
 સત્ત્વાદિક ત્રણ ગુણો, એ પદાર્થો જ્યારે જૂદા જૂદા હતા
 ત્યારે તે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ થઈ શક્યા નહીં.
 પરંતુ જ્યારે તેઓ ભગવાનની શક્તિની પ્રેરણાથી પરસ્પર
 એકઠા થયા, ત્યારે તેઓએ મુખ્યત્વ અને ગૌણત્વ સ્વીકાર
 કરીને, સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિરૂપ આ બ્રહ્માંડને સરજ્યું.
 હજારો વર્ષ વીત્યા પછી, પરમાત્માએ પાણીમાં રહેલા તે

બ્રહ્માંડરૂપ સ્થૂળ શરીરને કાળ, કર્મ તથા સ્વભાવનો આશ્રય કરીને સજીવન કર્યું. અને તેજ પુરુષ જળમાં રહેલાં તે જગતરૂપી ઇંડાને ભેદી નાંખીને, તેમાંથી હજારો સાથળવાળા, હજારો ચરણવાળા, હજારો ભુજવાળા, હજારો નેત્રોવાળા, હજારો મુખ તથા મસ્તકવાળા બહાર નિકળ્યા. વિદ્વાનો જેના શરીરના અવયવોમાં ચૈદ લોકની કલ્પના કરેછે તે કલ્પના આ પ્રમાણેછે. કેડથી લઘને ચરણ સૂધીના નીચેના ભાગમાં સાત લોકોની કલ્પના કરે છે, અને જાંઘ વગેરે ઉપરના ભાગમાં ઉપરના સાત લોકોની કલ્પના કરે છે. ચાર વર્ણ, તે વિરાટ પુરુષથી ઉત્પન્ન થયા છે. બ્રાહ્મણો, વિરાટ પુરુષના મુખમાંથી થયા છે, ક્ષત્રિયો, તેના બાહુઓમાંથી થયા છે, વૈશ્યો, સાથળમાંથી થયા છે અને શૂદ્રો, વિરાટ ભગવાનના ચરણમાંથી થયા છે. વળી મહાત્મા પરમેશ્વરના ચરણમાં ભૂલોકની કલ્પના કરેલી છે, નાભિમાં ભુવલોકની કલ્પના કરેલી છે, હૃદયમાં સ્વર્ગલોકની કલ્પના કરેલી છે, છાતીમાં મહર્લોકની કલ્પના કરેલી છે, કંઠમાં જનલોકની કલ્પના કરેલી છે, શબ્દ કરતાં બે ઓષ્ઠમાં તપોલોકની કલ્પના કરેલી છે અને મસ્તકમાં સત્યલોકની કલ્પના કરેલી છે, તે સનાતન બ્રહ્મલોક અથવા વૈકુંઠલોક કહેવાય છે. વળી વ્યાપક એવા

વિરાટ પુરુષની કેડને ઠેકાણે અતલની કલ્પના કરેલી છે, એ સાથળને ઠેકાણે વિતલની કલ્પના કરેલી છે, એ ગોડ-ણને ઠેકાણે શુદ્ધ સુતલની કલ્પના કરેલી છે, અને એ જંધાને ઠેકાણે તલાતલની કલ્પના કરેલી છે. તેની એ ધુંટીમાં મહાતલની કલ્પના કરેલી છે, ચરણના એ ક્ષણમાં રસાતલની કલ્પના કરેલી છે. અને પગના તળિયામાં પાતાલ લોકની કલ્પના કરેલી છે. આ પ્રમાણે વિરાટ પુરુષ સર્વ લોકમય છે. વિરાટ પુરુષના એ ચરણમાં ભૂલોકની કલ્પના કરેલી છે, તેની નાભિમાં ભુવલોકની કલ્પના કરેલી છે અને મસ્તકમાં સ્વર્ગ લોકની કલ્પના કરેલી છે. આ પ્રમાણે ત્રણ લોકની કલ્પના કરેલી છે.

—:૦:—

નામ મહાત્મ્ય.

શ્રીમદ્ ભાગવતના દ્વાદશસ્કંધમાં સૂતપુરાણી શૌનક આદિ રૂષિઓને કહે છે—હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ! આ વિષયમાં તમે મને જે પ્રશ્ન કર્યા હતા, તે વિષે મેં તમને કહ્યું તથા આ ગ્રંથમાં ભગવાનનાં લીલાવડે કરેલાં અવતારનાં ચરિત્રો પણ તમને સંપૂર્ણ રીતે કહ્યાં. મનુષ્ય પડતી વેળા, ઠેંસ ખાતી વેળા, આતુર દશામાં, છીંક ખાતી વેળા અથવા તો પરાધીન થતી દશામાં ‘હરયે નમઃ’ એમ હંચા સ્વરથી

બોલે છે, તો તે સર્વ પાતકમાંથી મુક્ત થાય છે. જેમ સૂર્ય પર્વતની ગુફાના અંધારાનો નાશ કરેછે, અને પ્રચંડ વાયુ જેમ મેઘમાંડળને તોડી નાંખીને નિર્મૂળ કરે છે, તેમ અનંત એવા ભગવાનનું દીર્ઘ કરવાથી, અથવા તો તેના પ્રભાવનું શ્રવણ કરવાથી, તે દીર્ઘ કરનારા અથવા તો શ્રવણ કરનારા પુરુષના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને, તેનાં સર્વ દુઃખોનો નાશ કરે છે. જે વાણીથી ભગવાનની કથા કરવામાં આવતી નથી, પણ જે વાણીમાં દુષ્ટ લોકોની કથા આવેછે, તે વાણી અસત્ય તથા વ્યર્થ જાણવી, અને જે વાણીમાં ભગવાનના ગુણોનો ઉદય હોય તેને જ સત્ય, મંગળકારક તથા પુણ્ય કારક જાણવી. જેમાં પવિત્ર કીર્તિવાળા ભગવાનના યશનું વર્ણન કરેલું હોય છે, તેજ વચન મનોહર, મધુર અને ક્ષણે ક્ષણે નવું નવું થઈ પડેછે, અને મનને આનંદદાયક થઈ પડેછે, અને તેજ વચન મનુષ્યોના શોકરૂપી સમદ્રને શોષણકર્તા થઈ પડે છે. જે કવિતામાં અથવા તો પદ વિગેરેમાં ચિત્ર વિચિત્ર ઝડઝમકવાળાં પદો હોય છે, પરંતુ જગતને પવિત્ર કરનારા શ્રીહરિના યશનું વર્ણન કર્યું ન હોય, તે કવિતા કે પદ કાગડાઓ જેવા દુષ્ટ પુરુષોને પ્રિય હોય છે, પરંતુ તે કવિતાને કે પદને પરમહંસ લોકો સેવતા નથી, કારણ કે જ્યાં આગળ પરમાત્મા રહે છે ત્યાં આગળ નિર્ભળ

ભક્ત જનો રહે છે. જે ગ્રંથમાં સંબંધ ન છતાં પ્રત્યેક શ્લોકમાં ભગવાન્ અનંતના યશવટે અલંકૃત એવાં નામે હોય છે તેજ વાણીનો પ્રયોગ એટલે ગ્રંથ ગણાય છે અને તે મનુષ્યોનાં પાપોનો નાશ કરે છે. કારણ કે મહાત્મા પુરુષો તે ભગવાનનાં નામે સાંભળે છે, શ્રાતાને સંભળાવે છે અને પોતે પણ આનંદથી ગાય છે. હે બ્રાહ્મણો ! કર્મોનો નાશ કરનારું જ્ઞાન પણ જે ભગવાનની ભક્તિ રહિત હોય તો તે જરાપણુ શોભતું નથી, અર્થાત્ તે જ્ઞાનદ્વારા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી, ત્યારે સર્વ શ્રેષ્ઠ કર્મ જે પરમેશ્વરને અર્પણુ કર્યું ન હોય, તો તે કેવી રીતે શોભે ! કોઈ પણ દિવસે શોભે નહીં; કારણ કે, તે કર્મ સાધતી વેળા તથા તેનાં ફળોની પ્રાપ્તિ વેળા તે દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે. વર્ણુ, આશ્રમ કરવાથી કીર્તિ તથા લક્ષ્મી મળે છે, પરંતુ શ્રીહરિના ગુણાનુવાદ ગાવાથી, તથા શ્રવણુ કરવાથી, તો લક્ષ્મીપતિ ભગવાનનાં ચરણારવિન્દનું, કોઈ પણ દહાડે વિસ્મરણુ થતું નથી. અને શ્રીકૃષ્ણના ચરણારવિન્દનું સ્મરણુ લોકોનાં પાપોનો નાશ કરે છે, શાંતિ આપે છે, અંતકરણુની શુદ્ધિ કરે છે, પરમાત્મા વિષે ભક્તિ ઉપજાવે છે અને વૈરાગ્ય

તથા વિજ્ઞાનવાળું જ્ઞાન આપે છે. હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો! તમે ભગવાનની અખંડ ભક્તિ કરનારા હોવાથી ખરેખર મહા-ભાગ્યશાળી છો; કારણ કે તમે સર્વના નિયંતા, સર્વના અંતર્યામી, સર્વના ઉપાસ્ય, તથા જે વિના બીજો દેવ નથી એવા નારાયણ ભગવાનને, નિત્ય હૃદયમાં ધારણ કરીને, તેમનું અખંડભાવથી નિત્ય ભજન કરો છો. પૂર્વે ગંગાના તીર ઉપર ઉપવાસ કરીને બેઠેલા, પરીક્ષિત રાજાની સભામાં, મોટામોટા ઋષિઓના સાંભળતાં મહર્ષિ, શુક્રાચાર્યના મુખા-
રવિંદ્રમાંથી, મેં જે આત્મતત્ત્વ સાંભળ્યું હતું, તે આત્મતત્ત્વ તમે મને સ્મરણ કરાવ્યું. માટે હે બ્રાહ્મણો! જેમનાં અનેક કર્મો વર્ણન કરવા યોગ્ય છે એવા વાસુદેવ ભગવાનનું આ સર્વ પાપનાશક મહાત્મ્ય તમને મેં કહી બતાવ્યું. જે ભક્તિ-માન પુરુષ બીજા વિષયોમાં ધ્યાન ન આપતાં નિત્ય નિયમથી એક પ્રહર ક્ષણભર પણ, તમારી પેઠે ભગવાનનાં ચરિત્રો શ્રવણ કરે છે, અથવાતો બીજાને સંભળાવે છે, તે પુરુષ સ્નાનાદિકની પેઠે પોતાના એક દેહનેજ માત્ર પવિત્ર કરતો નથી, પરંતુ પોતાના આત્માને પણ પવિત્ર કરે છે.

ઈશ્વરનાં સ્થૂલ સ્વરૂપ વિષે.

ભગવાનનો વિરાટ દેહ સ્થૂલોમાં સ્થૂલરૂપ છે, ભગવાનના જે સ્થૂલ રૂપમાં ભૂત (થઈ ગયલું), ભવિષ્ય (થનારું) અને વર્તમાન (થતું) કાર્યરૂપ આ વિશ્વ દેખાય છે. એ પચાસ કરોડ યોજન જેવડો અક્ષાંડરૂપ વિરાટ દેહ, પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર તથા મહત્ત્વ, એ સાત આવરણથી ઢંકાયેલો છે, તે ધારણાનો વિષય નથી; પણ તેમાં જે વિરાટ પુરુષ બિરાજે છે, તે જીવના નિયંત્રા છે અને તે ધારણા કરવાની વસ્તુ છે. પાતાળને, એ વિશ્વઞ્છા વિરાટ પુરુષના પગનાં તળિયાં કહે છે; રસાતળને, તેના પગની પાની તથા ક્ષણ કહે છે; મહાતળને, તેના ચરણની ધુંટી કહે છે, અને તલ તથા અતલને વિરાટ પુરુષની એ જંઘા કહે છે. હે રાજા! સુતલને વિશ્વભૂતિ ભગવાનના એ ગાઠણ કહે છે; વિતલને તથા અતલને વિરાટ પુરુષના એ સાથળ કહે છે; પૃથ્વીને તેમની જંઘા કહે છે અને આકાશને પરમાત્માનું નાભિ સરોવર કહે છે. સ્વર્ગને વિશ્વભૂતિ ભગવાનની છાતી કહે છે; મહર્લોકને તેમનો કંઠ કહે છે; જનલોકને તેમનું મુખ કહે છે, તપલોકને આદિ પુરુષનું લલાટ કહે છે, તથા સત્યલોકને હજાર ભરતકવાળા વિરાટ ભગવાનનાં ભરતકા કહે છે. ઇન્દ્રાદિક દેવોને ભગવાનની ભુજઓ કહે છે; દિશાઓને ભગ-

વાનનાં કાનના ગોલક કહેછે, શમ્બને વિરાટ પુરુષની કર્ણેન્દ્રિયો કહેછે, અશ્વિનીકુમારને પરમાત્માની નાસિકા કહે છે; ગંધને તેમની ઘ્રાણેન્દ્રિય કહેછે તથા પ્રજ્જવલતા અગ્નિને ભગવાનનું મુખ કહેછે. અંતરીક્ષ, એ વિષયુ ભગવાનની આંખ છે, સૂર્ય, એ અક્ષુષ્ઠન્દ્રિય છે; રાત્રિ દિવસ, એ વિષયુની પાંપણ છે; બ્રહ્માનું સ્થાન, એ તેનો બ્રૂભંગ છે; પાણી, એ તેનું નાભિયુ છે તથા રસ, એજ તેની જીભ છે. વેદોને વિરાટ પુરુષનું અભરન્દ્ર કહેછે; યમને તેમની ડાઠ કહેછે; પુત્રાદિક ઉપર થયેલા સ્નેહને તેમના દાંતો કહેછે; મનુષ્યોને મોહ ઉત્પન્ન કરનારી માયાને ભગવાનનું હસવું કહેછે, તથા અપાર સૃષ્ટિ રચનાને તેમનો કટાક્ષપાત કહેછે. વિરાટ પુરુષનો ઉપરનો હોઠ લાજ ગણાયછે, અને નિચેનો હોઠ લાલ ગણાયછે; ધર્મ માર્ગ એનાં સ્તન અને અધર્મ માર્ગ તેનો વાંસો ગણાયછે; પ્રજાપતિ તેનું મેદૂ (ગુણેન્દ્રિય) ગણાયછે; મિત્રાવરુણ તેના વૃષણ ગણાયછે; સમુદ્ર તેનું પેટ ગણાયછે અને પર્વતો તેમના શરીરનાં હાડકાંઓનો સમૂહ ગણાયછે. હે રાજેન્દ્ર! સર્વ નદીઓ તેમની નાડીઓ છે; સર્વ વૃક્ષો તેમનાં રુંવાટાં છે. અનંત વિર્યવાળો વાયુ તેમનો નિઃશ્વાસ છે, કાળ તેમની ગતિ છે, અને સર્વ પ્રાણીઓનો ગુણાનુસારી સંસાર એ તેમનું કર્મ—ક્રીડા છે. હે કુરુવર્ય રાજા! સર્વમેધમંડળને,

વ્યાપક વિરાટ ભગવાનના કેશ કહેછે, સંધ્યાકાળને તેમનાં વસ્ત્ર કહે છે, અવ્યક્ત અર્થાત્ પ્રધાનને તેમનું હૃદય કહેછે, અને પ્રસિદ્ધ ચંદ્રમાને તેમનું મન કહેછે. જે મન સર્વ વિકારનો ભંડાર અર્થાત્ આશ્રય છે. હે રાજા ! પંડિતો મહત્તત્ત્વને સર્વના આત્મા વિરાટ પુરુષનું ચિત્ત કહેછે, અને શ્રીરુદ્રને અહંકારતત્ત્વ કહેછે. ઘોડાઓ, ખચચરો, ઊંટ, હાથીઓ વિગેરેને નખો કહેછે તથા સર્વ ઋગો અને પશુઓ વિરાટ પ્રભુનો શ્રાણીભાગ ગણાયછે. સર્વે પક્ષીઓ, એ વિરાટ ભગવાનની ઉત્તમ પ્રતિની કારીગીરીની કુશળતા ગણાયછે, મનુ, તેમની બુદ્ધિ છે, મનુષ્ય, તેમનું નિવાસસ્થાન છે, ગંધર્વ, વિદ્યાધર, ચારણ અને અપ્સરાગણ, તેના સ્વરોનું સ્મરણ છે. અસુર લોકોનું સૈન્ય, એ વિરાટ ભગવાનનું શારીરખળ છે. બ્રાહ્મણો, એ તેમનું મુખ છે. ક્ષત્રીઓ, એ તેમની ભુજાઓ છે. વૈશ્યજાતિ, તેમના ઉરુ છે, અને શૂદ્રજાતિ, તેમના ચરણ છે તથા અનેક નામધારી યજ્ઞતા વસુ, રુદ્ર વિગેરે દેવગણોથી યુક્ત તથા હવિસ્સાધ્ય યજ્ઞાદિકનો પ્રયોગ એ વિરાટ પુરુષનું અતિ આવશ્યક કર્મ છે. હે રાજા ! ઈશ્વરના શરીરના જે જૂદા જૂદા અવયવો મેં તમને કહ્યા તે આટલા છે. ભગવાનના એ મહા સ્થૂલદેહમાં મુમુક્ષુ લોકો, પોતપોતાની બુદ્ધિથી મનની ધારણા કરેછે, કારણકે

જે વિરાટ ભગવાનના સ્થૂલ દેહની બહાર કંઈ પણ નથી. હે મહારાજ ! સ્વપ્નમાં જેમ જીવ કોઈ કોઈ વાર અનેક દેહની કલ્પના કરીને તે તે દેહની ઇન્દ્રિયોદ્વારા સર્વ વસ્તુનું અવલોકન કરેછે, તેમ તે વિરાટમૂર્તિ ભગવાન પણ, સર્વ જીવની બુદ્ધિની વૃત્તિવડે સર્વનો અનુભવ કરેછે. અને તે સર્વના અંતરાત્મા છે; માટે યોગીઓએ ત્રણ કાળમાં વિદ્યમાન રહેનારા આનંદના ભંડારરૂપ ભગવાનને વિષે, મનને સ્થિર કરીને તેનું ભજન કરવું, અને જેથી સંસારમાં જન્મ મરણ થાય તેવા બીજા વિષયમાં બંધાવું નહીં.

—:o:—

કદ્યં બ્રાહ્મણની વાત.

(લોભ વિષે.)

શ્રીભગવાન કહે છે—હે ઉદ્ધવ, માળવા દેશમાં કોઈ એક મોટા શ્રીમંત બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, તે ખેતીવાડી તથા વ્યાપાર કરીને આજીવિકા ચલાવતો હતો, કદ્યં હતો, કામી હતો, લોભી હતો તથા મહાક્રોધી હતો. તે બ્રાહ્મણ પોતાના ધર્મરહિત ઘરમાં સમય ઉપર નાતિલાઓનો અને અતિથિઓનો ઢવળ વચનોથી પણ સત્કાર કરતો ન હતો, તેમ સમય ઉપર પોતાના દેહને પણ સંતોષતો ન હતો. તેનાં આવાં વર્તનથી મુંઝાયલા તેના પુત્રો, બાંધવો, સ્ત્રી,

પુત્રીઓ અને ચાકર વર્ગ તે દુષ્ટ પ્રકૃતિવાળા કૃપાળુનું હિત ન કરતાં તેની ધર્ષા કરવા લાગ્યાં. આપ્રમાણે યક્ષની પેઠે ધનનો સંગ્રહ કરનારા, આલોક તથા પરલોકથી બ્રથ થયલા ધર્મથી તથા સુખથી રહિત એ કર્દર્ય આશ્વજીના ઉપર પાંચ મહાયજ્ઞના દેવતાઓ ડોપી ઉઠ્યા. હે બહુ આપનારા ઉદ્ધવ ! દેવતાઓનું અપમાન કરવાથી તેનું પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય નાશપામ્યું, અને તેથી બહુ પરિશ્રમ કરીને સંપાદન કરેલું ધન પણ નાશ થયું. હે ઉદ્ધવ ! તે નીચ આશ્વજીનું કેટલુંએક ધન નાતિલાઓ લઈ ગયા, કેટલુંએક ધન ચોર ચોરી ગયા, કેટલુંએક ધન દૈવી આપત્તિથી જવૈંક આગ લાગવી વિગેરેથી નાશ પામ્યું, કેટલુંએક ધન કાળે કરીને નાશ પામ્યું, કેટલુંએક ધન મનુષ્યો લઈ ગયા અને કેટલુંએક રાજાએ લઈ લીધું. આપ્રમાણે ધન નાશ પામતાં તે ધર્મથી તથા સુખથી રહિત થઈ પડ્યો અને કુટુંબીઓએ તેનો ત્યાગ કર્યો, તેથી તે મોટી ચિંતામાં આવી પડ્યો. ઉપર કહેવા પ્રમાણે તે ધનને મોટે લાંબા લાંબા વિચાર કરવા લાગ્યો, નિર્ધન થઈ પડવાથી મનમાં ખેદ કરવા લાગ્યો, આંખમાં અશ્રુઓ આવી ગયાં અને તેને મોટા વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને તે આશ્વજી પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, અરે રે ! ! ! મેં બહુ જ ભૂંડું કર્યું, કારણ કે

મેં મારા આત્માને વૃથા દુઃખ દીધું. મેં ધનને માટે આવડો મોટા પરિશ્રમ કર્યો પરંતુ તે ધર્મ માટે અથવા તો સુખને માટે ઉપયોગમાં આવ્યું નહીં. ધણું કરીને કર્તવ્ય પુરુષોને ધન કદી પણ સુખકારક નિવડતું નથી. એટલાથીજ છૂટકો નથી, પરંતુ તે ધન જીવતાં સૂધી દેહને અને મનને સંતાપ આપે છે અને મરી ગયા પછી નરક આપે છે. શ્વેત કોઠ જન્મ સુંદર રૂપનો નાશ કરે છે, તેમ થોડો પણ લોભ હોય તો તે યશસ્વીઓના શુદ્ધ યશનો તથા ગુણી જનોના પ્રશંસા-પાત્ર ગુણોનો નાશ કરે છે. ધનને મેળવતાં અને મેળવેલા ધનને વધારતાં, રક્ષણ કરતાં, વાપરતાં, તેનો નાશ થતાં ઉપભોગ કરતાં મનુષ્યોને પરિશ્રમ, ત્રાસ, ચિંતા તથા ભ્રમ થાય છે. ચોરી, હિંસા, મિથ્યાભાષણ, દંભ, કામ, ક્રોધ, વિસ્મય, મદ, ભેદબુદ્ધિ, વૈર, અવિશ્વાસ, સ્પર્દા, સ્ત્રીઓનું વ્યસન, જુગારનું વ્યસન, મદિરાપાનનું વ્યસન આ પંદર અનર્થો પણ મનુષ્યોને ધનમાંથી થાય છે. માટે કલ્યાણની ઇચ્છવાળા પુરુષે ધન નામના અનર્થનો દૂરથીજ ત્યાગ કરવો. ભાઈઓ, સ્ત્રીઓ, માતૃપિતા તથા સંબંધીઓ, સ્નેહથી એકમેક થઈને રહેલાં હોય છે, તેઓ સર્વે એક કોડીને માટે તુરત શત્રુઓ થઈ પડે છે. સંબંધીઓ થોડા ધનને માટે એક બીજાની સ્પર્ધા કરવા માંડે છે, મહા

ક્રોધમાં આવી જાય છે, અને એક બીજાના સ્નેહને તુરત છોડી દે છે, અને છોડી દે છે તુરત એક બીજાનો નાશ કરે છે. જેઓ દેવતાઓથી પણ ઇચ્છતા એવા મનુષ્યના જન્મને પામીને, તેમાં પણ બ્રાહ્મણના ઉત્તમ દેહને પામીને, જેઓ મનુષ્યપણાનો તથા બ્રાહ્મણપણાનો અનાદર કરીને, પોતાના સ્વાર્થનો નાશ કરે છે, તેઓ અશુભ ગતિને પામે છે. સ્વર્ગના તથા મોક્ષના દ્વારરૂપ આલોકને પામીને, કયો મનુષ્ય અનર્થના ધામરૂપ એક ધન ઉપર આસક્તિ કરે? જે મનુષ્ય દેવતા, ઋષિઓ, પિતૃઓ, પ્રાણીઓ, નાતિલાઓ તથા બંધુઓ, જેઓ પોતાના ધનના ભાગી છે, તેઓને તથા પોતાને અન્નાદિક આપીને સંતોષતો નથી; પરંતુ યક્ષની પેઠે ધનને સંગ્રહી રાખે છે, તે નરકમાં પડે છે. હું ધનની વ્યર્થ તૃણાથી પ્રમત્ત થઈ પડ્યો હતો, તે મારું ધન, અવસ્થા તથા બળ, જેથી કુશળ પુરુષો સંસારને તરી જાય છે, તે સર્વ નાશ પામ્યાં. હવે હું ધરડો થું કરું? ધનની ઇચ્છા કરવી તે નિષ્ફળ છે, છતાં વિવેકી પુરુષો વારંવાર ધનની વ્યર્થ તૃણાથી શામાટે દુઃખી થતા હશે? પરંતુ મને લાગે છે કે, ક્રોધની પણ માયાથી ખરેખર આલોક અત્યંત મોહ પામેલો છે. મૃત્યુ મનુષ્યને ગળી જાય છે માટે મનુષ્યને ધનનું, ધન આપનારા યક્ષોનું,

સુખોનું, સુખ આપનારાઓનું અને ફરી જન્મ આપનારા કર્મોનું શું પ્રયોજન છે? ભગવાન્ શ્રીહરિ ખરેખર મારાઉપર પ્રસન્ન થયા હોય એમ લાગે છે, કારણકે જાણે મને આ દશામાં નાંખ્યો છે અને આ ખેદ, મને સંસારસાગર તરવા માટે નૌકારૂપ થઈ પડ્યો છે, માટે હવે જો મારું આયુષ્ય અવશેષ હશે, તો હું મારા ધર્માદિક સ્વાર્થમાં સાવધાન રહિશ, મારા સ્વરૂપમાં જ સંતોષ રાખીશ, અને તપવડે મારા દેહનો લય કરીશ. આ વિષયમાં ત્રણ ભુવનના દેવતાઓ મને અનુમોદન આપજો. ખટ્વાંગ રાજા એક મુદૂર્તમાં બ્રહ્મ લોકમાં ગયા હતા, તો મને તો હજી ઘણો સમય છે.

શ્રીભગવાન્ બોલ્યા—હે ઉદ્ધવ! આપ્રમાણે માળવાનો બ્રાહ્મણ મનમાં નિશ્ચય કરી, અહંતા મમતાનો ત્યાગ કરી, શાંત થયો અને મૌન ગ્રહીને સન્યાસી થયો. જાણે મન, ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણને વશ કર્યા હતા એવો તે ભિક્ષુક આ પૃથ્વી ઉપર ફરવા લાગ્યો. તેણે સર્વ ઠેકાણેથી આસક્તિ છોડી દીધી, અને પોતાની ઉત્તમતા કોઈ પણ ઠેકાણે ન દેખાડતાં, છાનોમાનો ભિક્ષા માગવા માટે નગરમાં અને ગામોમાં ફરવા લાગ્યો. હે ઉદ્ધવ! એ વૃદ્ધ અવધૂત ભિક્ષુકને જોઈને કેટલાએક નીચ લોકો તેનો તિરસ્કાર કરી તેને

દુઃખ દેવા લાગ્યા. કેટલાએક તે મુનિની પાસેથી ત્રિદંડને, કેટલાએક પાત્રને, કેટલાએક કમંડળને, કેટલાએક પાટલાને, કેટલાએક માળાને, કેટલાએક કંથાને, અને કેટલાએક ચીંથરાને ખુંચવી લેતા હતા, અને તે પાછાં તેઓને દેખાડીને આપતા હતા અને પાછા લઇ લેતા હતા. તે ભિક્ષુક નગરમાંથી કે ગામમાંથી ભિક્ષા લાવીને નદીના તીર ઉપર ખાતો હતો, અને ત્યાં મહાપાપી લોકો તેના માથા ઉપર મુતરતા હતા તથા થુંકતા હતા. તે ભિક્ષુક મૌન રહેતો હતો, તેને લોકો પરાણે બોલાવતા હતા અને બોલતો નહીં તો, કેટલાએક તેને મારતા હતા, કેટલાએક કઠોર શબ્દોથી તિરસ્કાર કરીને કહેતા હતા, કે 'આ ચોર છે,' કેટલાએક લોકો 'આને બાંધો' એમ બોલીને દારીથી તેને બાંધતા હતા, અને કેટલાએક આ ધર્મનો ઢોંગ કરનારો તથા લોકોને ઠગનારો છે, આમ કહીને તેનું અપમાન કરતા હતા તથા તેની નિંદા કરતા હતા. કેટલાએક કહેતા હતા કે, આ નિંધન થયો છે અને પોતાના સંબંધીઓએ તેનો ત્યાગ કર્યો છે, તે ઉપરથી તેણે આ આજીવિકા ગ્રહણ કરી છે. ઓહોહો !!! આ મોટા પર્વતની પેઠે મહા બળવાન દૃઢ છે. કેટલાએક કહેતા હતા કે, આ બગલાની પેઠે પોતાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી, મૌન

રહીને પોતાનું કામ કાઢી લે છે. કેટલાએક તેની મશ્કરી કરતા હતા અને કેટલાએક તેના ઉપર અધોવાયુ છોડતા હતા. કેટલાએક તે બિશ્વકને રમકડાના પક્ષીની પેઠે બાંધી મૂકતા હતા તથા પૂરી મૂકતા. આરીતે ભૌતિક દુઃખ, દૈવિક દુઃખ તથા દૈહિક દુઃખ, જમ જમ પોતાના ઉપર પડતુ હતું. તેમ તેમ તે તે દુઃખને અવશ્ય ભોગવવા યોગ્ય એક ભાગ્યસમાન માનતો હતો. ધર્મમાંથી બ્રષ્ટ કરવાને માટે દુઃખ આપતા અધમ લોકો, પરાભવ કરતાં છતાં પણ તે સત્વગુણી ધીરજ ધારણ કરી, સ્વધર્મમાં રહીને નીચેની ગાથા ગાતો હતો. બિશ્વક બ્રાહ્મણ ગાય છે—આ લોકો, દેવતાઓ, આત્મા, અહ, કર્મ અથવા તો કાળ મને સુખદુઃખ આપનારાં નથી. સુખદુઃખનું કારણ તો એક મનજ કહેવાય છે. જે મન આ સંસારરૂપી ચક્રને ફેરવ્યા કરેછે, અતિ બળવાન મન, ગુણોની વૃત્તિઓને ઉત્પન્ન કરેછે અને તે ગુણોથી સાત્વિક, રાજસ તથા તામસ એમ જૂદાં જૂદાં કર્મો થાય છે, કર્મોથી સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી અવતારો થાય છે. ઇશ્વર, ક્રિયા કરતાં મનની સાથે નિયંત્રારૂપે રહેછે, છતાં પણ તે ક્રિયાના સંગથી રહિત છે, જ્ઞાનમૂર્તિ છે અને જીવના નિયંત્રા છે. તે કેવળ અખંડ જ્ઞાનવડે સર્વ જોયા કરેછે અને હું પોતાને વિષે

સંસારને દેખાડનારા મનને, પોતારૂપ માનીને વિષયોનો ઉપભોગ કરું છું અને વિષયોના સંગથી બંધાઈ ગયો છું, અર્થાત અવિદ્યાને લીધે મનના અધ્યાસથી જીવને સંસાર છે, પરંતુ તે કંઈ સ્વતઃ નથી, કારણ કે અવિદ્યા રહિત ઇશ્વરને સંસાર નથી અને અવિદ્યાવાળા જીવને સંસાર છે. દાન, સ્વધર્મ (નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ), નિયમ, યમ, વ્રત તથા બીજાં ઉત્તમ કર્મો, આ સર્વનું ક્ષણ મનનો નિઝહ કરવો એ છે. કારણ કે મનનો નિઝહ એ ઉત્તમ સમાધિ છે. જેનું મન અત્યંત શાંત તથા વશ થયેલું હોય, તેને દાનાદિક કરવાનું શું પ્રયોજન છે ? તે કહો. જેનું મન વશ ન થવાથી ચંચળ હોય, તેને દાનાદિક કરવાનું શું પ્રયોજન છે તે કહો. બીજી ઈંદ્રિયોનો વિજય થાય, તેમાં વધારે ક્ષણ રહેલું નથી, કારણકે સર્વ દેવતાઓ મનને વશ છે, પરંતુ મન કોઈને પણ વશ નથી. મનજ બળવાનના કરતાં પણ બળવાન અને ભયંકર દેવ છે; માટે જે મનને વશ કરે છે, તે દેવનો દેવ છે; તે જિત્તી શકાય નહીં તેવા અસદૃશ વેગવાળા, અને મર્મ ભાગમાં પીડા કરનારા દુર્જય મનને, કેટલાએક મૂઠ લોકો જિત્યા વિના, આ સંસારમાં મનુષ્યોની સાથે મિથ્યા ક્લેશ કરેછે, અને મનુષ્યોમાં મિત્રો, ઉદાસીનો તથા શત્રુઓ કરે છે, તથા

આ દેહ જે માત્ર મનથીજ કલ્પી કાઢેલોછે, તેને આંધળી ખુદ્ધિવાળા લોકો, અહંતા મમતાથી પોતાનો માનીને 'આ હું તથા આ પર છે' આવા ભ્રમથી છેડા વિનાના સંસાર-સિંધુમાં ભટક્યા કરેછે. વિચાર કરતાં લોકો દેવતાઓ, આત્મા, ગ્રહ, કર્મ કે કાળ, એ કોઈ સુખ દુઃખના દાતા નથી; માત્ર મનજ સુખદુઃખનું કારણ છે. જે મનુષ્ય સુખદુઃખનું કારણ હોય, તો તેમાં આત્માને શું? કંઈ પણ નહીં. કારણકે સુખ દુઃખનો ભોક્તા કે સુખદુઃખનો કર્તા આત્મા નથી. વળી એક શરીર બીજા શરીરને દુઃખ આપીને, પોતે સુખી થાય તો તેમાં સુખદુઃખ શરીરને થાય, આત્માને શું? કંઈ પણ નહીં. કારણકે આત્મા નિરાકાર અને ક્રિયારહિત છે. તે કોઈ વસ્તુનો ભોક્તા કે કર્તા નથી અને કદાચ શરીરનાં સુખ દુઃખનો આત્મા અનુભવ કરતો હોય, તોપણ તે આત્મા સર્વ શરીરમાં એક હોવાથી તેણે કોના ઉપર કોપ કરવો? કોઈના ઉપર નહીં. દષ્ટાંતમાં કોઈ વાર પોતાના દાંતોવડે પોતાની જીભ કચરાઈ જાય, તો તે વેદનામાટે મનુષ્યે કોના ઉપર કોપ કરવો? જે દેવતાઓ દુઃખનું કારણ હોય, તો તેમાં આત્માને શું? કંઈ પણ નહીં. એક પુરુષના હાથે બીજા પુરુષના મોઢાને તમાચો માર્યો અને બીજાના મોઢાએ પેલાને

અચકું ભર્યું. આરીતે વિકારી એવા હાથના દેવતા ઈંદ્ર અને મોઢાના દેવતા અગ્નિને કલેશ થયો, તેમાં આત્માને શું લાગેવળગે? કંઈ પણ નહીં, અને વિચાર કરતાં તો તે દેવતાઓને પણ કલેશ સાથે કંઈ સંબંધ નથી. કારણકે દેવતાઓ તો સર્વના દેહમાં એકના એકજ હોય છે. માટે તેઓના ઉપર ક્રોધ કરવો, તે પણ ઉચિત નથી, તેમ વળી પોતાના શરીરમાં એક અંગ બીજા અંગને પ્રહાર કરે, તેમાં દેહધારી કોના ઉપર ક્રોધ કરે વારુ? ક્રોધના ઉપર ક્રોધ કરે નહીં. સુખદુઃખ આદિક પરિણામ આત્માને થાય છે, એમ ધારીને જો આત્મા સુખદુઃખનું કારણ છે, એમ આપણે માનીએ તો પછી સુખદુઃખ એ પોતાનોજ એક સ્વભાવ ઠરે અને જ્યારે પોતાનોજ સ્વભાવ ઠર્યો, ત્યારે પછી બીજાથી તે કંઈ થયું નથી કે જેના ઉપર પુરુષ ક્રોધ કરે. આત્માથી જૂદી વસ્તુ ક્રોધ નથી અને જો હોય તો તેને મિથ્યા જાણવી. જ્યારે આત્મા વિના બીજી વસ્તુ મિથ્યા છે, ત્યારે પછી સુખ કે દુઃખ અને તેનાં નિમિત્તો પણ મિથ્યા ઠર્યા; માટે શામાટે ક્રોધ કરવો? ક્રોધ કરવો નહીં. જો અહોને સુખદુઃખના કારણ માનતા હો તો, તેમાં પણ આત્માને શું લાગેવળગે? અહોનો સંબંધ જન્મધારી દેહને

છે. અહો કંઈ જન્મતા નથી પણ બારમી કે આઠમી વિગેરે રાશિમાં જે જન્મ્યા હોય તો તેઓ જન્મધારી દેહને સુખ-દુઃખ આપે છે. પરંતુ જન્મરહિત આત્માને સુખદુઃખ આપતા નથી. વળી જોશી લોકો કહે છે કે, અહોની પરસ્પર દૃષ્ટિ પડવાથી અહની પીડા થાય છે, માટે આકાશમાં રહેલા અહોની કૂર દૃષ્ટિ આકાશચારી અહોના ઉપર પડે છે, પરંતુ ધરના ખુણામાં રહેલા ઉપર પડતી નથી; તેથી અહોની પીડા અહોનેજ થાય છે, માટે તે અહોથી જૂદો પુરુષ કોના ઉપર કોપ કરે? કર્મો જે સુખદુઃખનાં કારણ હોય તો તેમાં પણ આત્માને શું? કારણકે આત્માને કર્મની સાથે જરા પણ સંબંધ નથી, કેમકે જે વસ્તુમાં જડપણું અને ચેતનપણું હોય, તે વસ્તુથી કર્મની ઉત્પત્તિ સંભવે છે. કારણકે કર્મ કરવામાં વિકારિપણું અને પોતાનું હિત જાણનારપણું આ બન્ને ધર્મો હોવા જોઈએ. જડ હોય તે વિકારી હોય અને ચેતન્યવાળો હોય તે હિતાહિત જાણનારો હોય. દેહ વિકારી હોવાથી કર્મકર્તા ઠરશે, પરંતુ તે જડ છે, માટે તેમાં હિત જાણનારપણું નથી, તેથી તે પણ કર્મકર્તા ઠરતો નથી; તેમ આત્મા હિત જાણનાર છે, પરંતુ વિકારી નથી, તેથી તે પણ કર્મકર્તા ઠરતો નથી. આપ્રમાણે કર્મોજ સુખ

દુઃખનાં કારણરૂપ છે, તેમ સિદ્ધ થતું નથી, માટે પુરુષે કોનાઉપર ક્રોધ કરવો ? કાળ જો સુખદુઃખનું કારણ હોય તો તેમાં પણ આત્માને શું ? કંઈજ નહીં. આ કાળ એ આત્માનો અંશ મનાય છે, માટે ઝાળનો તાપ જેમ અગ્નિને લાગે નહીં અને હિમની શીતળતા જેમ હિમને લાગે નહીં, તેમ કાળ કે જે આત્માનો એક અંશ મનાય છે, તેનાથી થતાં સુખદુઃખ પણ આત્માને પીડા કરી શકે નહીં. આત્મા સર્વ વસ્તુથી ભિન્ન છે, માટે તેને સુખદુઃખ કંઈ પણ નથી, માટે કોના ઉપર ક્રોધ કરવો ? લોકો અને દેવતાઓ વિગેરે છ સુખદુઃખનાં કારણો ઉપરાંત બીજાં પણ આત્માને સુખદુઃખનાં કારણો છે, આમ ક્રોધ કલ્પના કરે તો પણ આત્માને ક્રોધપણ કાળે, ક્રોધ દેશમાં, ક્રોધ રીતે સુખ દુઃખનો સંબંધ નથી, કારણકે તે પ્રકૃતિથી પર છે. સુખ થવું, દુઃખ થવું, આ સર્વ મિથ્યા પ્રપંચને લીધેજ થાય છે, આમ જે જાણે છે, તે મનુષ્ય નાના પ્રકારના ભૌતિક પદાર્થોથી ભય પામતો નથી. આપ્રમાણે પ્રાચીન કાળના મહર્ષિઓએ આશ્રય કરેલી બ્રહ્મનિષ્ઠાનો આશ્રય કરીને, જે મનુષ્ય મનમાં ભાવના કરે કે, હું શ્રીમુકુંદભગવાનના ચરણની સેવાથીજ તરી શકાય નહીં તેવા સંસારરૂપી અંધારાને

તરી જઇશ, તે મનુષ્ય પેલા ભિક્ષુકની પેઠે મારી ગતિને પામેછે.

શ્રીભગવાન કહે છે—આપ્રમાણે નિર્ધન થવાથી તે બ્રાહ્મણ ઉદ્ધારીન થઇ ગયો તેથી તેનો પરિશ્રમ દૂર થયો અને પછી તે સન્યાસ લઇ, મૌન રહીને શાસ્ત્રનાં તત્ત્વનું ચિંતન કરતો કરતો પૃથ્વી ઉપર ફરવા લાગ્યો અને માર્ગમાં લોકોએ બહુ બહુ દુઃખ લીધા છતાં પણ સ્વધર્મમાંથી જરા પણ ડગ્યા વિના, નીચેની ગાથાઓ ગાવા લાગ્યો. પુરુષને આ સંસારમાં સુખ દુઃખ આપનારો મનના બ્રમ વિના બીજો કોઇ પણ નથી. આ મિત્ર, ઉદ્ધારીન અને શત્રુરૂપી સર્વ સંસાર મનના બ્રમને લીધે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયો છે. માટે હે ઉદ્ધવ ! તમે મારા વિષે સર્વ ભાવ વડે બુદ્ધિને પરોવીને મનનો નિગ્રહ કરો. કારણકે મનનો નિગ્રહ આજ યોગનો સંગ્રહ કર્યો કહેવાયછે. જે મનુષ્ય સાવધ થઇને ભિક્ષુકે ગાયેલી આ બ્રહ્મનિષ્ઠાને ધારણ કરેછે, બીજાને સંભળાવેછે અને પોતે સાંભળેછે, તે આ સંસારમાંથી સુખદુઃખથી પરાભવ પામતો નથી.

શ્રીકૃષ્ણ કરેલો ભક્તિનો ઉપદેશ.

ઉદ્ધવજી પૂછે છે—હે શ્રીકૃષ્ણ! જમનું મન વશ થયું ન હોય તે પુરુષને યોગાભ્યાસ કરવો બહુજ કઠિન છે, આમ હું માનું છું. માટે પુરુષ જે ઉપાયથી પરિશ્રમ વિના સિદ્ધિને પામે, તેવો ઉપાય હું સમજું તે પ્રમાણે મને કહો. હે કમળનયન! મનને વશ કરનારા યોગીઓ મનને વશ કરવા માટે ધણું કરીને પરિશ્રમ કરેછે, પરંતુ મન વશ ન થવાથી મનને નિગ્રહ કરતાં થાકી જઈને ઉદાસ થઈ જાયછે. એટલા માટે હે કમળનયન! સારા-સાર વિચાર કરવામાં કુશળ એવા પુરુષો તો, સર્વ આનંદને પૂર્ણ કરનારા આપના ચરણારવિંદને સુખથી સેવે છે, પરંતુ હે વિશ્વેશ્વર! જેઓ યોગથી તથા કર્મથી અભિમાની થઈને તમારાં ચરણને સેવતા નથી, તેઓ તમારી માયાવડે પરાભવ પામેછે. તમારા ભક્તો તમારી કૃપાથીજ કૃતાર્થ થઈ જાયછે. હે શ્રીકૃષ્ણ! હે સર્વના બંધુ! જેઓને તમારા વિના બીજું શરણ નથી એવા દાસ લોકોને તમે પોતે વશ થઈને રહો તેમાં આશ્ચર્ય શું? કેમકે બ્રહ્માદિક દેવતાઓ જેમના ચરણપીઠમાં પોતાના મુકુટોની અણીઓને ધસેછે, એવા આપે રામાવતારમાં વાનરોની સાથે પ્રેમથી મિત્રતા

સ્વીકારી હતી. માટે આપ કે જે આશ્રિતોને સર્વ પુરુષાર્થ આપનારા છો, સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા હોવાથી પરમ પ્રિય છો, અને ઇશ્વર હોવાથી ભજવા યોગ્ય છો, તે આપનો ત્યાગ કરીને કયો પુરુષ ઐશ્વર્યને માટે તથા મોક્ષને માટે, બીજા દેવતાઓને અથવા તો ધન, જ્ઞાન વિગેરે સાધનોને સેવે? તમે બહી અને પ્રહ્લાદ આદિક ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે, તથા અંતર્યામીપણથી ભક્તોનો જે ઉપકાર કર્યો છે તે ઉપકારને જે પુરુષ જાણે છે, તે કદી પણ આપનો ત્યાગ કરીને બીજાને સેવતો નથી. તમારી સેવા કરતાં તમે સ્વર્ગાદિક સુખ આપો તોપણ કયો પુરુષ તે સુખને સેવે? કારણકે, સ્વર્ગાદિક સુખો કેવળ વિષયભોગ માટે અને તમારું વિસ્મરણ કરાવવા માટે છે. અમે તમારા ચરણની રજનું સેવન કરનારા છીએ, તે અમને અધર્માદિક સાધનો કર્યા વિના પણ કંઈ વસ્તુ મળે નહીં? સર્વ વસ્તુ મળે. હે ઇશ્વર! આપ બહાર આચાર્યથી અને અંદર અંતર્યામી-રૂપથી રહીને, સર્વ પ્રાણીઓની વિષય વાસનાનો નાશ કરે છો, અને તેઓને પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડો છો, અને આપે કરેલા ઉપકારને સંભારતા તથા પરમ આનંદમાં આવી ગયેલા તે બ્રહ્મવેત્તાઓ, બ્રહ્માના આયુષ્ય જેટલા કાલથી પણ આપના ઉપકારનો બદલો વાળી શકતા નથી. આપના

ઉપકારનો બદલો આપની આત્યંતિક સેવાથીજ વાળી શકાય છે.

શ્રીશુકદેવજી કહેછે—હે રાજા! ઉદ્ધવજીએ પ્રીતિ-વાળા મનવડે ઉપર પ્રમાણે પૂછ્યું, એટલે જગતરૂપી રમકડાનીસાથે ક્રીડા કરતા અને પોતાની સત્વ, રજ તથા તમોગુણરૂપી શક્તિઓથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશરૂપી ત્રણ મૂર્તિને ધારણ કરનારા, સર્વ લોકના સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન હાસ્ય કરતા પ્રેમથી નીચે પ્રમાણે બોલ્યા.

શ્રીભગવાન બોલ્યા—હે પરમ પ્રિય ઉદ્ધવ ! હવે હું તમને મારા ધણાજ મંગળમય ધર્મો કહું છું કે જે ધર્મોને, શ્રદ્ધાથી પાળનારો મનુષ્ય બીજા ઉપાયોથી જીતી શકાય નહીં તેવા સંસારને જીતેછે. મારું સ્મરણ કરતાં કરતાં સર્વ કર્મો મારે માટેજ કરવાં, અને ધીરે ધીરે મનને તથા ચિત્તને મારે વિષે લગાડવાં, તથા મારા ધર્મો ઉપરજ મનની તથા ચિત્તની પ્રીતિ રાખવી. મારા ભક્તોએ અને મહાત્માઓએ સેવેલા પવિત્ર દેશોમાં નિવાસ કરવો. દેવો, અસુરો તથા મનુષ્યોમાં ઉત્પન્ન થયેલા મારા ભક્તોનાં આચરણોને અનુસરવું. પોતે એકલાએ અથવા તો ભક્તોની સાથે મળીને, ચક્રવર્તીની વિભૂતિઓવડે, તથા નૃત્ય અને સંગીત-

વડે પર્વણીને દિવસે મારે માટે યાત્રાઓ અને મહોત્સવો કરાવવા. નિર્મળ અંતઃકરણવાળા ભક્તે સર્વ પ્રાણીઓમાં, અને પોતાને વિષે બહાર તથા અંદરના ભાગમાં મનેજ વ્યાપી રહેલો જોવો. કારણકે હું આકાશની પેઠે અસંગ હોવાથી સર્વમાં રહ્યાછતાં પણ, આવરણરહિત છું અને બહાર તથા અંદર પરિપૂર્ણરૂપે રહેલો છું. હે મહાકુશળ ઉદ્ધવ ! જે મનુષ્ય મારા કહેવા પ્રમાણે કેવળ જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને, તથા સર્વ પ્રાણીઓને મારારૂપ માનીને તે સર્વનો સત્કાર કરેછે, તેને હું પંડિત માનું છું. જે મનુષ્ય બ્રાહ્મણમાં અને ઢેડમાં, ચોરમાં અને દાતામાં, સૂર્યમાં અને તણખામાં, તથા શાંતમાં, અને કુરમાં, સમદૃષ્ટિ કરેછે, અર્થાત્ તે સર્વને બ્રહ્મરૂપે જુવેછે તેને પંડિત જાણવો. જે પુરુષ સર્વ મનુષ્યોમાં વારંવાર મારી ભાવના કરેછે, તે મનુષ્યને સમાન સાથે સ્પર્ધા, ચઢીયાતા સાથે ધર્મ્યા, હલકાઉપર તિરસ્કાર અને પોતાને થયેલા અહંકાર થોડાકાળમાં નાશ પામેછે. ઉપહાસકરનારા પોતાના મિત્રોને દેહાભિમાનથી થતા, ‘અમુક ઉત્તમ છે તો અમુક નીચ છે’ આવા વિચારોને તથા તેથી થતી લજ્જાને ત્યાગ કરીને, કુતરાં, ચંડાળ, બળદ અને ગધેડાં સૂઘીનાં સર્વ પ્રાણીઓને પૃથ્વી ઉપર પડીને દંડવત્ પ્રણામ કરવા. જ્યાંસૂધી

સર્વ પ્રાણીઓવિષે મારી ભાવના ઉત્પન્ન થાય નહીં, ત્યાંસૂધી ઉપર કહેવા પ્રમાણે વાણી, મન તથા કાયાની વૃત્તિઓથી મારી ઉપાસના કર્યા કરવી. આપ્રમાણે ઉપાસના કરવાથી મનુષ્યને આપું જગત્ અલ્પરૂપ ભાસેછે, અને ઇશ્વરબુદ્ધિ થવાથી અલ્પવિદ્યા મળે છે; અલ્પવિદ્યાનો લાભ થવાથી સર્વ સંશય ટળીને, આપું જગત્ અલ્પરૂપ દેખાય, એટલે સર્વ ક્રિયાથી ઉપરામ પામવું. મન, વાણી અને કાયાની વૃત્તિઓથી સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર મારો ભાવ કરવો, એ ઉપાયને હું સર્વ ઉપાયોમાં શ્રેષ્ઠ ઉપાય માનું છું. હે ઉદ્ધવ ! મારા આવા નિષ્કામ કર્મો કરતી વેળા કદાચ તેમાં ભૂલ થઈ જાયછે, તોપણ કંઈ હાનિ થતી નથી, કારણકે, નિર્ગુણપણાને લીધે નિષ્કામ ધર્મજ ઉત્તમ છે, એમ મેં નિશ્ચય કર્યોછે. હે ઉત્તમ ભક્ત ઉદ્ધવ ! ભય તથા શોકાદિકથી થતા, ભાગવા, નાશવા જેવા લૌકિક પરિશ્રમ નિર્વર્થક છે, પણ જો માયાથી પર એવો જો હું, તેને વિષે તે અર્પણ કરવામાં આવે તો તે પણ, ધર્મરૂપજ થઈ પડેછે અર્થાત્ મને ઉદ્દેશીને નિષ્કામપણે કરવામાં આવતી ક્રિયામાં વિઘ્ન આવતું નથી. મિથ્યા તથા પરિણામે નાશવંત એવા મનુષ્યદેહવડે, આ જન્મમાંજ સત્ય તથા અવિનાશી એવા મારા સ્વરૂપને પામવું, એ બુદ્ધિમાંનોની બુદ્ધિ અને

વિવેકીઓનો વિવેક છે. મેં બ્રહ્મજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ સંગ્રહ જે દેવતાઓને દુર્લભ છે, તે ટુંકામાં અને વિસ્તારથી તમને કહી બતાવ્યો, મેં અત્યંત સ્પષ્ટ યુક્તિઓવાળું જ્ઞાન તમારી આગળ વારંવાર કહ્યું. આ વિષય જાણવાથી પુરુષ સશય રહિત થઈને સંસારના બંધનમાંથી છૂટે છે. મેં કહેલા જ્ઞાનના વિષયોને જાણવા તો એક તરફ રહ્યા, પરંતુ જે પુરુષ તારા અને મારા પ્રશ્નોત્તરરૂપી આખ્યાનને પણ મનમાં વિચારે, બીજાને સંભળાવે અને સાંભળે તે પણ વેદના રહસ્યરૂપી સનાતન એવા પરબ્રહ્મને પામે છે. વળી જે પુરુષ મારા ભક્તોને આ જ્ઞાન સંપૂર્ણ સંભળાવે, તે બ્રહ્મ-વિદ્યાના ઉપદેશ કરનારાને હું પોતે મારું પોતાનું સ્વરૂપ આપું છું. જે પુરુષ અત્યંત પવિત્ર તથા બીજાઓને પણ પવિત્ર કરનારાં, આ આખ્યાનનો રોજ રોજ પાઠ કરે છે, તે પુરુષ જ્ઞાનરૂપી દીવાથી મારું સ્વરૂપ બીજાને દર્શાવીને પવિત્ર થાય છે. જે મનુષ્ય સાવધાન થઈ નિરંતર શ્રદ્ધાથી આખ્યાન સાંભળે, તે મારે વિષે પરમ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને કર્મોથી બંધાતો નથી. હે મિત્ર ઉદ્ધવ ! તમે પરબ્રહ્મને યથાર્થ રીતે સમજ્યા ? અને તમારા મનમાં ઉત્પન્ન થયેલો મોહ તથા શોક નાશ પામ્યા ? તમારે આ જ્ઞાન દાંભિકને, નાસ્તિકને, શૂદ્રને, શઠને, સેવા ન કરનારાને, અભક્તને

અને ઉદ્ધતને આપવું નહીં. પરંતુ ઉપર કહેલા દોષોથી રહિત, બ્રાહ્મણોને માન આપનારા, પ્રિય, સદ્ગુણી તથા પવિત્ર મનુષ્યને આ જ્ઞાન આપવું; તેમજ સ્ત્રીઓને અને શૂદ્રોને પણ જે ભક્તિ હોય તો આ જ્ઞાન આપવું. જેમ અત્યંત મધુર એવું અમૃત પીધા પછી બીજું કંઈ પણ પીવાનું રહેતું નથી, તેમ આ સર્વ જાણીને જિજ્ઞાસુને કંઈ પણ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. હે ઉદ્ધવ ! બીજાં જાણવા યોગ્ય સાધનો ઘણાં છે, પરંતુ તે સર્વ અભક્તોને માટે છે. પરંતુ તમે તો મારા ભક્ત છો. તમને તો જ્ઞાન, કર્મ, યોગ, ખેતીવાડી વિગેરે વ્યાપાર તથા રાજનીતિ વિગેરેથી મનુષ્યોને ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષરૂપી જે ચાર પુરુષાર્થો મળેછે, તે ચાર પુરુષાર્થ હું પોતે છું. માટે તમે મારું શરણ ગ્રહણ કરો. મનુષ્ય જ્યારે સર્વ કર્મો ત્યાગ કરીને પોતાનો આત્મા મને અર્પણ કરેછે, ત્યારે મને તેનું પરમ કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા થઈ, કે તે મનુષ્ય બ્રહ્મવેત્તાપણું પામતો થકા મારી સાથે એકતા પામવા માટે સમર્થ થાયછે.

સેવા કરવાની રીતી.

અંબરીષ રાજ વિષે.

શ્રી શુકદેવજી કહે છે—હે પરીક્ષિત ! મહાભાગ્યશાળી અંબરીષરાજ સાત દ્વીપવાળી પૃથ્વી, અવિનાશી લક્ષ્મી તથા પૃથ્વી ઉપરના અતુલ વૈભવો, આ સર્વ બીજા પુરુષોને મળવા અતિ દુર્લભ વૈભવોને સંપાદન કરીને ‘આ સર્વ વૈભવ અંતે નાશવંત છે’ એમ જાણનાર અંબરીષ રાજ તે સર્વ વૈભવોને સ્વમા સમાન માનવા લાગ્યો; કારણકે જે વૈભવોને લીધે પુરુષ મોહમાં પડેછે. આમ ધારીને તે રાજ ભગવાન વાસુદેવ ઉપર, તથા તેમના સદાચારવાળા ભક્તો ઉપર, પરમ ભાવ રાખવા લાગ્યો, કે જે ભાવથી આ વિશ્વ મૃત્તિકા જેવું અતિ તુચ્છ જણાયછે. તે રાજએ મનને શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના ચરણારવિંદમાં લગાડયું હતું, વચનોને ભગવાનના ગુણો વર્ણન કરવામાં લગાડયા હતા, બે હાથને શ્રીહરિના મંદિરોમાં, વાળવા લીંપવા વિગેરે ક્રિયા કરવામાં લગાડયા હતા, કાનને ભગવાનની ઉત્તમ કથા સાંભળવામાં લગાડયા હતા, બે નેત્રોને ભગવાનની મૂર્તિ-

વાળાં મંદિરોનાં દર્શન કરવામાં લગાડયા હતા, અંગ-સંગનો ભગવાનના ભક્તોનાં શરીરોનો સ્પર્શ કરવામાં ઉપયોગ કરતો હતો, ઘ્રાણેન્દ્રિયનો તેના ચરણારવિંદમાં રહેલાં તુળસીની સુગંધ લેવામાં ઉપયોગ કરતો હતો, જિહ્વાનો ભગવનનું નૈવેદ્ય ગ્રહણ કરવામાં ઉપયોગ કરતો હતો, બે ચરણોનો ભગવાનના ક્ષેત્ર વિષે જવામાં ઉપયોગ કરતો હતો, મસ્તકનો ભગવાનના ચરણને પ્રણામ કરવામાં ઉપયોગ કરતો હતો, પુષ્પની માળાઓનો અને ચંદન આદિનો વિષય, સુખની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવામાં ઉપયોગ કરતો નહતો, પરંતુ ભગવાનની સેવા કરવામાં ઉપયોગ કરતો હતો, અને પવિત્ર કીર્તિવાળા ભગવદ્ભક્ત વિષે જમ પ્રીતિ થાય તેમ સર્વ કાર્ય કરતો હતો. સર્વમાં આત્મા છે, આવો વિચાર કરનારા અંબરીષ રાજા, ઉપર કહ્યા પ્રમાણે નિરંતર પોતાના સર્વ કાર્યો ઇન્દ્રિયોથી જણાય નહીં એવા, માયાથી પર ભગવાન અધિયજ્ઞને અર્પણ કરતો થકા, ભગવાનના ભક્ત એવા બ્રાહ્મણોના કહ્યા પ્રમાણે આ પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કરતો હતો.

વ્યભિચાર વિષે.

શ્રી ગુરુ દત્તાત્રેય કહે છે—હે રાજા ! પૂર્વે વિદેહ નગરમાં પિંગલા નામની એક વેશ્યા રહેતી હતી. તે પિંગલા નામની વેશ્યા એક દિવસે પુરુષને, પોતાના રતિમંદિરમાં લઇ જવા માટે સારી રીતે શણગાર ધારણ કરીને, સાંજને વખતે પોતાના ઘરના બારણાના બહારના ભાગમાં બેઠી. તે ધનની ઇચ્છાવાળી વેશ્યા માર્ગમાં આવતા ધનાઢ્ય પુરુષોને જોઇને, તે જાણતી હતી કે આ નરો—પુરુષો મને ધન આપશે તથા મારી સાથે સુરત કરશે. આવેલા પુરુષો પાછા ગયા પછી પેલી સંકેતવૃત્તિથી આજીવિકા કરનારી વેશ્યા, વિચાર કરવા માંડી કે—વળી બીજે કોઇપણ ધનાઢ્ય પુરુષ વિશેષ ધન આપનારો મારી પાસે આવશે, આવી દુષ્ટ આશાથી તે વેશ્યાની નિદ્રા ઉડી ગઇ, અને બારણાના બહારના ભાગમાં બેઠેલી તે વેશ્યા ઘડીકમાં અંદર આવતી અને ઘડીકમાં પાછી બહાર નીકળતી હતી, આ પ્રમાણે કરતાં કરતાં મધ્ય રાત્રિ વીતી ગઇ. આ રીતે ધનની આશાથી તેનું મન, દીન થઇ પડ્યું, મુખમાં શોષ પડવા માંડ્યો અને મહા ખેદ થવા માંડ્યો ને તે ખેદથી હવે આ ધંધો ત્યાગ કરવો, એ જ સારું છે, આવી ચિન્તાને લીધે

સુખકારક મોટા ખેદ થયો. જના મનમાં ખેદ થયો હતો એવી રાંક મનની તે વેશ્યાએ, તે સમયે ગીત ગાયું હતું, તે હું તમને કહું છું તે સાંભળો:-પુરુષોને જે નિર્વેદ એટલે હવે ધણું થયું, આવી બુદ્ધિ થાય છે, તે આશારૂપી પાપોને કાપી નાંખવામાં તરવાર સમાન છે. હે રાજા! જ્યાં સૂધી નિર્વેદ ઉત્પન્ન થતો નથી, ત્યાંસૂધી પુરુષ દેહના બંધનને ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી. દૃષ્ટાંતમાં જેમ વિજ્ઞાનરહિત અવિવેકી મનુષ્ય, મમતાનો ત્યાગ કરી શકતો નથી, પરંતુ વિવેક થયા પછી તેજ તેનો ત્યાગ કરે છે. પિંગળા પિત્ત થઇને ગાય છે-અરેરે!!! હું અવિવેકી હોવાથી મનને આધીન છું, મારા મોહનો વિસ્તાર તો જુઓ; જે મોહને લીધે હું મૂર્ખ એક હલકા પુરુષની પાસેથી કામનાની ઇચ્છા રાખું છું. આ અપરોક્ષ, અન્તર્યામી, નિત્ય પાસે રહેનારા, ધન આપનારા તથા આનન્દ આપનારા ઇશ્વરનો ત્યાગકરીને, કામના ન પૂરનારા પરન્તુ દુઃખ, શોક, મોહ વિગેરે આપનારા હલકા પુરુષને હું મૂર્ખી સેવું છું. અરેરે!!! હું સ્ત્રીલપટ, લોભી તથા શોક કરવા યોગ્ય પુરુષને મારું શરીર વેચી, તેની પાસેથી રતિની તથા ધનની ઇચ્છા રાખું છું, અને સંકેતની વૃત્તિરૂપી અતિ નીચ ધંધાવડે હું મારા અંતઃકરણને વૃથા સંતાપમાં

નાખું છું. પુરુષનું શરીર એ એક ધર છે, જેમાં વળાઓ, વળીઓ અને આડસરો હાડકાંઓનાં બનેલાં છે, અને તેની અંદર વિષા તથા મૂત્ર ભરેલું છે, જેના ઉપરનો ભાગ આમડાંથી, રુંવાડાંથી તથા નખોથી મઢેલો છે. આવા પુરુષને મારા વિના બીજી કંઈ સ્ત્રી પતિ સમજીને સેવે? આ મહાજ્ઞાની વિદેહ રાજની નગરીમાં હુંજ એક મંદ-બુદ્ધિવાળી અને દુષ્ટ છું, કારણકે હુંજ સ્વસ્વરૂપને આપનારા તથા અંતર્યામી એવા અવિનાશી પરમાત્માનો ત્યાગ કરીને ભોગની ઈચ્છા કરું છું. વિચાર કરતાં તો આ ઇશ્વરજ, પ્રાણીઓના મિત્ર તથા પરમ પ્રિય આત્મા-રૂપ છે, માટે હું મારા મનવડે તેમનેજ વેચાતા લઈને હવે લક્ષ્મીની પેઠે તેમની સાથે વિહાર કરું. વિષયો, વિષયો આપનારા પુરુષો તથા દેવતાઓ આદિ તથા અંતવાળા અને કાળના મુખમાં પડેલાં છે, તેઓએ મારું ભાર્યાનું શું હિત કર્યું છે? કંઈ પણ કર્યું નથી, માટે આલોક તથા પર-લોકમાં ઇશ્વર વિના બીજે કોઈ પણ સેવા કરવા યોગ્ય નથી. પૂર્વ જન્મના કોઈ પણ શુભ કર્મને લીધે આજે ભગવાન વિષ્ણુ મારા ઉપર ખરેખર પ્રસન્ન થયા છે, આ દુઃખકારક આશા ઉપર મને સુખકારી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. મારું ભાગ્ય મંદ હોત તો મને આ રીતે વૈરાગ્ય આપનારા ક્લેશો થાત નહીં,

જે વૈરાગ્યને લીધે પુરુષ, ધર વિગેરે સર્વ પરિવારનો ત્યાગ કરીને શાંતિ પામેછે. માટે પ્રભુએ આ વૈરાગ્ય આપવારૂપી જે મારા ઉપર ઉપકાર કર્યોછે, તેને હું મારા માથા ઉપર ચઢાવું છું, અને પામર મનુષ્યોની સાથે રહેલી દુષ્ટ વાસનાઓનો ત્યાગ કરીને તે ઇશ્વરને શરણે જઈ છું. તેમ હવે હું સંતોષ રાખીશ અને આ વિષય ઉપર શ્રદ્ધા રાખીશ, જે કંઈ મળશે, તેનાથી આજીવિકા ચલાવીશ અને આત્મારૂપી પતિની સાથેજ વિહાર કરીશ. કારણકે સંસારરૂપી કૂવામાં પડેલા, વિષયોથી આંધળાં થયેલા અને કાળરૂપી સર્પથી ગળાયેલા જીવનું, ભગવાન વિના ખીજે કાણુ રક્ષણ કરવાને સમર્થ છે? હું કંઈ રક્ષા કરવાની આશાથી શ્રીહરિને ભજીશ નહીં, કારણકે જીવ જ્યારે આ જગતને કાળરૂપી સર્પથી ગળાયલું જુવેછે, અને તેનાથી સાવધાન થઈને આલોકના અને પરલોકના ભોગથી વૈરાગ્ય પામેછે, ત્યારે પોતેજ પોતાનું રક્ષણ કરવાને સમર્થ થાયછે, માટે હું તો કેવળ પ્રેમથીજ ભગવાનને ભજીશ.

શ્રીગુરુદત્તાત્રેય કહેછે—તે પિંગલા વેશ્યા ઉપર પ્રમાણે નિશ્ચયકરીને, જરની આશાથી ઉત્પન્ન થયેલી દુષ્ટ આશા કાપી નાંખી, શાંત થઈને શય્યામાં સૂતી. આ વાતમાંથી મેં એ સાર

અહણુ કર્યો કે, આશા રાખવી એજ મોટું દુઃખ છે અને નિરાશા રાખવી એજ મોટું સુખ છે; કારણકે પિંગળા જરની આશા છોડી દીધા પછીજ સુખે કરીને સૂતી હતી.

—:૦:—

ભક્તીની ઉત્તમતા વિષે.

ઉદ્ધવજી પૂછે છે—હે શ્રીકૃષ્ણ! વેદ જાણનારાઓ ધણાં સાધનો કહેછે, તો તે પ્રત્યેક સાધનોને મુખ્ય જાણવાં કે તેઓમાં એક સાધનને મુખ્ય જાણવું? હે સ્વામિ! આપે કહ્યું કે, નિષ્કામ એવો ભક્તિયોગ ઉત્તમ સાધન છે, કે જને લીધે સર્વ ઉપરથી આસક્તિને ઉઠાડીને આપને વિષે મન પ્રવેશ કરે. પણ બીજાઓ વળી બીજાં સાધનો કહેછે માટે હું પૂછું છું કે, પ્રત્યેક સાધનો ક્ષણ આપવામાં મુખ્ય છે કે, કેટલાંએક સાધનો મુખ્ય છે અને કેટલાંએક સાધનો ગૌણ છે? પ્રત્યેક સાધનો જો ક્ષણદાયી છે, તો તે સર્વે સમાન ક્ષણ આપેછે કે ઓછાં વધતાં ક્ષણ આપેછે? આનો ઉત્તર આપો.

શ્રીભગવાન્ બોલ્યા—ભક્તિજ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ ક્ષણ આપેછે, માટે તે ઉત્તમ છે અને બીજાં સાધનો તો લોકોએ પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે અજ્ઞાનથી કલ્પી કાઢેલાંછે, અને તે ક્ષુદ્ર ક્ષણ આપેછે. કાળે કરીને પ્રલય સમયે નાશ પામેલી

આ વેદનામની વાણી, મેં પૂર્વે બ્રહ્માને કહીહતી, જે વાણીમાં મારું મનન કરાવનારો ધર્મ રહેલોછે, તે વેદાત્મક વાણી બ્રહ્માએ પોતાના વડા પુત્ર મનુને કહી હતી, અને તેમની પાસેથી ભૂગુ વિગેરે સાત મોટા બ્રહ્મર્ષિઓ શિષ્યા હતા. તે પ્રજાપતિઓની પાસેથી તેઓના પુત્ર દેવતાઓ, દાનવો, યક્ષો, મનુષ્યો, ગિધો, વિદ્યાધરો, ચારણો, કિંદેવો, કિંનરો, નાગો, રાક્ષસો, અને કિંપુરુષાદિકો શિષ્યા હતા. તેઓની પ્રકૃતિઓ, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણવાળી હોવાથી ધણા પ્રકારની હોયછે, અને તે વાસનાઓને લીધે પ્રાણીઓનાં જૂદાં જૂદાં શરીરો, તથા ભિન્ન ભિન્ન બુદ્ધિઓ થયેલી છે, તે સર્વ લોકોએ પોતપોતાની બુદ્ધિ અનુસાર, વેદના ભિન્ન ભિન્ન અર્થો કર્યાછે, આપ્રમાણે કેટલાએક મનુષ્યોની બુદ્ધિઓ સ્વભાવના વિચિત્રપણાને લીધે જૂદી હોય છે. કેટલાએક મનુષ્યો ભણેલા નહોય છતાં, પણ ઉપદેશની પરંપરાને લીધે તેઓની બુદ્ધિઓ જૂદીજ હોયછે; અને કેટલાએકની બુદ્ધિઓ વેદવિરુદ્ધ પાખંડ મતને અનુસરનારી હોયછે. હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ ઉદ્ધવ ! આ પ્રમાણે મારી માયાવડે મોહિત બુદ્ધિવાળા પુરુષો પોતાના કર્મો, અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે નાના પ્રકારનાં કલ્યાણનાં સાધનો કહેછે. મીમાંસક લોકો ધર્મને; સાહીત્ય શાસ્ત્રીઓ યજ્ઞને; વાત્સ્યાયનાદિક કામશાસ્ત્રીઓ, કામને;

યોગશાસ્ત્રીઓ સત્ય, દમ અને શમને; રાજનીતિ રચનારાઓ
 ઐશ્વર્યને; ચાર્વાક મતાનુયાયી લોકો દાનને અને ભોગને;
 તથા બીજા કેટલાએક યજ્ઞ, તપ, દાન, વ્રત, નિયમ તથા
 યમને પુરુષાર્થ કહે છે. આ સર્વ પુરુષોને કર્મ કરવાથી જે
 લોકો મળે છે, તે લોકો આદિ અને અંતવાળા, પરિણામે
 દુઃખદાયી, તુચ્છ આનંદવાળા અને શોકથી વ્યાપ્ત હોય છે.
 હે સહ્ય ઉદ્ધવ ! માટે ભક્તિ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. મારે વિષે
 ચિત્ત રાખનારા તથા બીજા સર્વ વિષયો ઉપર તૃષ્ણારહિત
 થયેલા પુરુષને મારા પર આનન્દ સ્વરૂપની સ્ફુરણાથી જે
 સુખ મળે છે, તે સુખ વિષયોમાં લાગી રહેલા પુરુષોને
 ક્યાંથી મળે ? બીજાઓને જ્યારે સાવધિક સુખ મળે છે,
 ત્યારે મારા ભક્તને સંપૂર્ણ સુખ મળે છે. કોઈપણ વસ્તુની
 દરકાર ન કરનારા, અતિંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરનારા, શાંત,
 સમદૃષ્ટિવાળા અને મારા ધ્યાનવડેજ મનમાં સંતોષ રાખ-
 નારા પુરુષને સર્વ દિશાઓ સુખકારી થઈ પડે છે. મારે
 વિષે મનને અર્પણ કરનારા ભક્તજનો મારા વિના બીજા
 બ્રહ્માની પદ્મીને, ઇન્દ્રના આસનને ચક્રવર્તીપણાને, પાતા-
 લના રાજ્યને, પોતાની સિદ્ધિઓને અથવા તો મુક્તિને એમ
 કોઈ પણ પદાર્થને ઇચ્છતા નથી. હે ઉદ્ધવ ! મને આપજેવા
 પ્રિય લાગે છે, તે પ્રમાણે બ્રહ્મા મારા પુત્ર છતાં પણ પ્રિય

લાગતા નથી. શંકર મારા સ્વરૂપ છતાં પણ મને પ્રિય લાગતા નથી. બલભદ્ર ભાઈ છતાં પણ મને પ્રિય લાગતા નથી, લક્ષ્મીજી પ્રિય પત્ની છતાં પણ મને પ્રિય લાગતાં નથી, તેમજ મને મારું પોતાનું શરીર પણ પ્રિય લાગતું નથી. હું તૃણા વિનાના, શાંત, વૈર વિનાના, અને સમ દૃષ્ટિવાળા મારા ભક્તના ચરણની રજવડે મારા આત્માને પવિત્ર કરું એવી ઇચ્છાથી પાછળ પાછળ ફરું છું. કોઈ પણ વસ્તુનો સંગ્રહ ન કરનારા, મારા ઉપર સ્નિગ્ધ મન રાખનારા, શાંત, નિરભિમાની, સર્વ જીવો ઉપર પ્રેમ રાખનારા, તથા વિષયોએ જોડાના મનનો સ્પર્શ કર્યો નથી, એવા મારા ભક્તો મને પ્રસન્ન કરે છે, તેઓજ નિષ્કામ સુખને જાણે છે, બીજાઓ જાણતા નથી. આ ઉત્તમ ભક્તની વાત કહી, પરંતુ મારો પ્રાકૃત ભક્ત પણ કૃતકૃત્ય હોય છે. ઇન્દ્રિયાધીન મારા પ્રાકૃત ભક્તને વિષયો પોતાના તરફ ખેંચે છે, તોપણ તે ધણું કરીને સમર્થ એવી ભક્તિવડે વિષયોથી પરાભવ પામતો નથી. હે ઉદ્ધવ! મોટી ઝાળવાળો અગ્નિ જેમ કાષ્ટને બાળીને ભસ્મ કરે છે, તેમ મારી ભક્તિ પણ સર્વ પાપોને બાળીને ભસ્મ કરે છે. વળી વૃદ્ધિ પામેલી મારી ભક્તિ મને જે પ્રમાણે મને યોગ, સાંખ્ય, ધર્મ, વેદાધ્યયન, તપ અથવા તો દાન પણ વશ કરતાં નથી. સર્વમાં પ્રિય

આત્મારૂપ હું કેવળ શ્રદ્ધાથી કરેલી ભક્તિવડેજ, સત્પુ-
રુષને વશ થાઉં છું; તેમજ મારી ભક્તિ, ચંડાળોને પણ
અતિદોષમાંથી પવિત્ર કરેછે. સત્ય અને દયાવાળો ધર્મ, તથા
તપવાળી વિદ્યા, પણ મારી ભક્તિથી રહિત ચિત્તને સંપૂર્ણ
રીતે પવિત્ર કરતાં નથી. શરીરમાં જ્યાંસૂધી રૂંવાડાં ઉભાં
થાય નહીં, ચિત્ત પીગળી જાય નહીં, તથા આનંદશ્રુનાં
ટીપાંઓ પડે નહીં, ત્યાંસૂધી ભક્તિ કેવી રીતે જાણવામાં
આવે ? અને ભક્તિવિના અતઃકરણ કેવી રીતે શુદ્ધ થાય ?
જે પુરુષની વાણી ગળગળી થઈ જાય, મન વારંવાર પીગળી
જાય તથા જે પુરુષ લજ્જા મૂકીને કોઈ વેળા રડે, તો કોઈ
વેળા હસે, કોઈ વેળા હંચા સ્વરથી ગાય તો કોઈ વેળા નાચવા
માંડે, તેને મારો ભક્ત જાણવો, અને તે મારી ભક્તિવાળો
પુરુષ જગતને પવિત્ર કરેછે. સુવર્ણ જેમ અગ્નિમાં તપાવ-
વાથી પોતાના મેલનો ત્યાગ કરેછે, અને પાછું પોતાના મૂળ
સ્વરૂપને પામેછે, તેમ ચિત્ત પણ મારી ભક્તિના યોગથી
પોતાની કર્મવાસનાઓનો ત્યાગ કરીને પાછું મારારૂપ થાયછે.
મારી પવિત્ર કથાઓ સાંભળવાથી તથા તેઓનું વર્ણન કર-
વાથી જેમ જેમ ચિત્ત સ્વચ્છ થતું જાયછે, તેમ તેમ સૂક્ષ્મ
વસ્તુરૂપ પરબ્રહ્મ તેના જોવામાં આવેછે. દૃષ્ટાંતમાં જેમ
જેમ આંજણ આંજવાથી નેત્ર નિર્મળ થતાં જાયછે, તેમ

તેમ તે ઝીણી વસ્તુ જોઈ શકેછે. જે મનુષ્ય વિષયોનું ચિંતન કર્યા કરેછે, તેનું ચિત્ત વિષયોમાં લાગી રહેછે, તેમ મારું સ્મરણ કરનારાનું ચિત્ત મારે વિષે લાગી રહેછે. બીજાં સાધનો તથા બીજાં ક્ષણો સ્વપ્નની તથા મનોરથની પેઠે મિથ્યા છે, માટે તેઓનો ત્યાગ કરીને મારા ભજનથી શુદ્ધ કરેલા ચિત્તને મારે વિષે સ્થિર કરો. સ્ત્રીઓનો તથા તેના સંગીઓનો સંગ ત્યાગ કરીને આત્મસ્વરૂપમાં નિષ્ઠ થવું, અને નિર્લય તથા એકાંત સ્થળમાં બેસી આજસનો ત્યાગ કરીને મારું ધ્યાન કરવું. સ્ત્રીઓના સંગથી તથા તેઓના સંગી સ્ત્રીલંપટ પુરુષોના સંગથી, પુરુષને જેવું બંધન તથા જેવો ક્લેશ થાયછે, તેવું બંધન કે તેવો ક્લેશ, બીજાનો પ્રસંગ કરવાથી થાતો નથી; માટે કામશાસ્ત્રના માર્ગોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

—:૦:—

ભગવદ્ ધ્યાન વિષે.

ઉદ્ભવજી પૂછેછે—હે કમલનયન! મને તો તમારા દાસ્યથી પુરુષાર્થનો લાભ થયો છે. પરંતુ મુમુક્ષુ પુરુષે આપનું કેવી રીતે ધ્યાન કરવું? તથા તમારા કેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું? તે મને કહેવાને યોગ્ય છે.

શ્રીભગવાન્ કહેછે—બહુ હંચા નહીં, તેમ બહુ નીચા પણ નહીં, પરંતુ સરખા એવી દર્શાસન ધાબળા વગેરે આસન ઉપર પોતાને અનુકૂળ પડે તેમ બેસવું, કાયાને સરખી રાખવી, ચિત્તનિ સ્થિરતામાટે દૃષ્ટિને પોતાના નાકની ડાંડી ઉપર રાખવી, અને બે હાથને પોતાના ખોળામાં રાખી, પૂરક, કુંભક તથા રેચકના ક્રમથી અથવાતો તેથી ઉલટા ક્રમથી, પ્રાણના માર્ગને શુદ્ધ કરવો, અને વિષયોમાં ઇન્દ્રિયોને જતી અટકાવીને, ધીરેધીરે એ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવો. પ્રાણાયામ બે પ્રકારના છે, એક સગર્ભ અને બીજો ગર્ભ-રહિત. જેમાં ઝંકાર હોય તે સગર્ભ પ્રાણાયામ કહેવાય. તે પ્રાણાયામનો વિધિ આપ્રમાણે છે. ઝંકાર મૂળાધાર ચક્રથી માંડીને શ્રવણધ્રુવના છેડા સૂધી, કમળના નાળના તંતુની પેઠે સૂક્ષ્મ તથા અવિચ્છિન્ન રહેલોછે, તેને પ્રાણ-દ્વારા મનમાં પ્રગટ કરી, તેમાં ધંટાના નાદ સરખો ઉદાત્ત-નાદ સ્થિર કરવો. આ પ્રમાણે પ્રતિ દિવસ સવાર, બપોર સાયંકાળે દશ દશ વાર ઝંકાર સાથે પ્રાણાયમ કરે, તો તે પુરુષ એક મહિનામાં પ્રાણવાયુને વશ કરેછે. એ રીતે તમને ધ્યાનની રીતી કહી, હવે કેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું તે કહુંછું; કેહમાં હૃદય કમળ છે, જે હંચા નાળ-વાળું, નીચા મુખનું અને કેળના પોટાની પેઠે બીડાયલું

હોય છે, તેને નીચા નાળવાળું, ઉંચા મુખવાળું ઉધડેલું, આઠ પાંખડીવાળું તથા કળીવાળું ચિંતવવું અને તે કળીમાં સૂર્ય, ચંદ્ર તથા અગ્નિનું એમ ઉત્તરોત્તર ચિંતન કરવું અને ઉપર રહેલા અગ્નિ વિષે નીચે કહ્યા પ્રમાણે ધ્યાનના શુભવિષયરૂપ મારા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. સરખા અવયવવાળું, શાંત, સુંદર મુખવાળું, લાંબા અને સુંદર ચાર હાથવાળું, અત્યંત મનોહર, મનોહર કંઠવાળું, સુંદર કપાળવાળું, સ્વચ્છ તથા મંદ મંદ હસતું, કાનમાં પહેરવા સરખાં તથા ચળકાટ મારતાં મકરાકાર કુંડળોવડે શોભતું, સુવર્ણના જોવાં પીળાં વસ્ત્ર ધારણ કરનારું, મેઘના જેવું શ્યામ રંગનું, વક્ષઃસ્થળના જમણા પડખા ઉપર શ્રીવત્સને અને ડાબા પડખા ઉપર લક્ષ્મીને ધારણ કરનારું, શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરનારું, વનમાળાથી શણગારેલું, ઝાંઝરોથી શોભિતા ચરણવાળું, કૌસ્તુભની કાંતિવાળું, તેજસ્વી, મુગુટવાળું, કડાં, કટિમેખળા તથા બાજુબાંધથી ચારે તરફ શણગારેલું, સર્વોગસુંદર, હૃદયને ગમે તેવું, પ્રસન્ન મુખ અને નેત્રવાળું તથા અત્યંત કોમળ એવું મારું રૂપ ચિંતવવું; તે એ રીતેકે મારા સર્વ અંગોમાં મન રાખીને ચિંતવવું. ધીર પુરુષે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મનવડે ઇંદ્રિયોને તેના વિષયોમાંથી ખેંચી લઇ, બુદ્ધિરૂપી સારાથવડે મનને

મારાં સર્વ અંગો સહિત રહેલા મારા સ્વરૂપમાં ખેંચી જવું. કેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું ? તે વાત કહી. હવે કેવા સ્વરૂપથી મિશ્ર સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું ? તે કહું છું. પ્રથમ સર્વ અંગોમાં વ્યાપ્ત થયેલા ચિત્તને ખેંચીને, એક એક અંગમાં જોડતાં જવું અને બીજાં બીજાં અંગોનું ધ્યાન ત્યાગ કરવું. આ રીતે પ્રત્યેક અંગનું ધ્યાન કરતાં કરતાં, છેવટે મંદ મંદ હસતા મુખનું ધ્યાન કરવું, અને તેમાં મનને ઘણી વાર સૂધી રાખવું, અને તે ચિત્ત મારામાં જ્યારે ઘણી વાર સૂધી સ્થિર થાય, ત્યારે તેમાંથી ખેંચીને પછી સર્વના કારણરૂપ મારા સ્વરૂપમાં ચિત્ત, લગાડવું, અને તેનું ધ્યાન મૂકીને, તેની આગળ રહેલા શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ થવું, અને પછી કોઈ પણ વસ્તુનું ધ્યાન કરવું નહીં, અર્થાત્ ધ્યાતા અને ધ્યેય, એ બન્ને વસ્તુનો ત્યાગ કરવો. આ પ્રમાણે સમાધિપર્યંત ધ્યાન કરનારો પુરુષ મને પોતાને વિષે જુવેછે. અને તેજમાં જેમ તેજને જુવે, તેમ સર્વાત્મક એવા મારા સ્વરૂપમાં પોતાને જોડાયેલો જુવેછે. એ રીતે અત્યંત તીવ્ર ધ્યાનથી મનનું સમાધાન કરતાં યોગીનો અધિભૂત, અધિદૈવ અને અધ્યાત્મરૂપ, અથવા તો દૃશ્ય, દ્રશ્ય તથા દર્શરૂપ બ્રમ તુરત શાંત પડે છે.

ઈશ્વરનાં સ્વરૂપ વિષે.

પિંપલાયન નામના યોગેશ્વર કહેછે—હે રાજા ! આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયના જે કારણભૂત છે, છતાં જે પોતે કારણ રહિત છે તથા જે જાત, સ્વમ, સુષુપ્તિ, એ ત્રણ અવસ્થામાં વ્યાપક છે, તેમ તેથી જૂદી સમાધિ વિગેરે અવસ્થામાં પણ વ્યાપક છે તથા દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ અને મન જેમનાં ચૈતન્યથી ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરેછે, તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એમ જાણો. તણુખા વિગેરે અગ્નિના અંશ ગણાયછે, તે જમ અગ્નિને પ્રકાશ કરી શકતા નથી, તેમ બાળી પણ શકતા નથી; તેમ મન વિગેરેની વૃત્તિઓ પણ જડ છે, તેઓમાં આત્માનો પ્રકાશ દેખાય છે, તે વૃત્તિઓનો પ્રકાશક છે, પરંતુ વૃત્તિઓ તેને પ્રકાશ કરી શકતી નથી. તેમજ સ્વયં પ્રમાણભૂત વેદ પણ વાણીરૂપ છે તેથી આત્મતત્ત્વને સાક્ષાત્ કહી શકતા નથી, પણ જાણે તેનાથી આત્મતત્ત્વ કહેવાઈ જાતું હોય તેમ કહેછે. વેદો પોતેજ કહેછે કે:—‘મન આદિ જેટલા જ્ઞાન કરવાવાળા પદાર્થો છે તેટલા આત્મ-તત્ત્વને પ્હોંચી શકતા નથી! આઉપરથી એમ સમજવું નહીં કે વેદો બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરતા નથી.

શ્રુતિઓ કહેછે કે:—જ સ્થૂળ છે તે બ્રહ્મ નથી, જ સૂક્ષ્મ છે તે બ્રહ્મ નથી, જ વાણીથી બોલાયછે તે બ્રહ્મ નથી, ઈત્યાદિક વચનોથી વેદ જ નિષેધ કર્યોછે તે નિષેધને જ અવધિ છે તેને બ્રહ્મ જાણવો. જો અવધિ ન હોય તે નિષેધ પણ સિદ્ધ થઈ શકે નહીં. પ્રથમ પરબ્રહ્મ પોતે એકજ હતા ને પાછળથી સત્વ, રજ અને તમરૂપે થયા અને તેને ત્રણ પ્રકારના પ્રધાન કહેછે તથા તેનેજ ક્રિયા શક્તિને લીધે સૂત્ર, અને જ્ઞાન શક્તિને લીધે મહત્તત્ત્વ કહે છે, તથા જીવના ઉપાધિરૂપ અહંકાર પણ તેનેજ કહેછે. અને તે પછી ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓ, ઇન્દ્રિયો, વિષયો તથા વિષયોના પ્રકાશરૂપે પણ એક પરબ્રહ્મજ ભાસેછે. તે બ્રહ્મ સર્વ સ્વરૂપથી પોતેજ ભાસે છે, માટે તે બ્રહ્મને પોતાની સિદ્ધિ માટે બીજા કોઈ પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી, અને ત્યાં કોઈ પણ પ્રમાણ પહોંચી શકતું નથી, તેથી બ્રહ્મ નથી આવી શંકા કરવી અધટિત છે. આ આત્મા જન્મતો નથી, માટે તેને 'છે' એવો વિકાર હોતો નથી, તેમજ વધવું, ફેરફાર થવો, ઘટવું, અને મરવું, આ છ વિકારો આત્મામાં નથી, પરંતુ તે દેહાદિકના છે અને આત્મા તો તે દૈહિક વિકારોના સમયનો દ્રષ્ટા છે. માટે તેને વિકાર સંભવતો નથી. સર્વ દેશમાં તથા સર્વ કાળમાં અખંડ રીતે

આદ્યું આવતું જે જ્ઞાન, તેજ આત્મા ગણાયછે. કાળી વસ્તુનું જ્ઞાન થયું અને પીળી વસ્તુનું જ્ઞાન નાશ પામ્યું, આમાં જ્ઞાનનો નાશ થાય છે એમ જાણવું નહીં. કારણ કે જ્ઞાન તો એકજ રૂપ છે અને તે ઇન્દ્રિયોના બળથી અનેક પ્રકારનું કદપાયેલું છે, તેથી અનેક આકારવાળી વૃત્તિઓ ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય અને નાશ પામેછે, પરંતુ જ્ઞાન તો અખંડ રહે છે. જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ તથા ઉદ્ભિજ્જ શરીરો બદલાયા કરેછે, પરંતુ તેઓમાં રહેલા પ્રાણ તો એકજ સર્વ શરીરોમાં જીવની પાછળ જઈને વસેછે; તેમ અવસ્થા-ભેદ કરીને બદલાયા કરતા દેહોમાં આત્મા પણ એકનો એકજ રહેછે, પરંતુ તે બદલાતો નથી. માટે બ્રહ્મ જોકે સર્વ સ્વરૂપ છે, તોપણ વિકારો તેનો લેશ પણ સ્પર્શ, કરતા નથી. તે આત્મા જાત્રત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ નામની અવસ્થાઓમાં પણ નિર્વિકારજ રહેછે, જાત્રતમાં ઇન્દ્રિયો કાર્ય કરેછે અને સ્વપ્નાવસ્થામાં જાત્રતવસ્થાના સંસ્કાર-વાળો અહંકાર કામ કરેછે, આપ્રમાણે આત્મા નિર્વિકાર છે, છતાં પણ વિકારવાળો હોય, તેવો જણાયછે. માત્ર સુષુપ્તિમાં ઇન્દ્રિયોનો તથા અહંકારનો લય થાયછે, તેથી લિંગશરીરની ઉપાધી રહેતી નથી; તેને લીધે વિકારરહિત શુદ્ધ આત્માનો, નીચેની શ્રુતિ ઉપરથી અનુભવ થાયછે,

“હું સુષ્પમાં સુતો હતો. મેં કંઈ પણ જાણ્યું નહીં.” આવી સ્મૃતિ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પણ સુષ્પને જાણનારો તથા અજ્ઞાનને જાણનારો આત્મા છે અને જે સ્મૃતિ થાય છે તે અનુભવપૂર્વક થાય છે. કારણ કે જે વસ્તુ અનુભવમાં આવી ન હોય તે વસ્તુનું સ્મરણ થાય નહીં. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આત્માનો અનુભવ થયાં છતાં પણ પાછો જન્મમરણ રૂપી સંસાર આવે છે; તેનું કારણ એટલું જ છે કે, તે સમયે પણ અવિદ્યા તથા તેના સંસ્કારો રહે છે. માટે ધન, પુત્ર, પ્રતિષ્ઠા વિગેરેનો ત્યાગ કરીને કેવળ, ભગવાનના ચરણનીજ ઇચ્છા કરવાની જે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે ભક્તિથી જ્યારે ચિત્તના, અવિદ્યાથી તથા ગુણ, કર્મ વિગેરેથી થયેલા સંસ્કારરૂપી મળ નાશ પામે છે, ત્યારે ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે, અને ચિત્ત-શુદ્ધિ થયા પછી આત્મતત્ત્વનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. સૂર્યનો પ્રકાશ સ્વતઃસિદ્ધ છે, તોપણ તે નિર્મળ દૃષ્ટિવાળાને દેખાય છે પણ મલિન દૃષ્ટિવાળાને દેખાતો નથી. તેમ આત્મા સ્વતઃસિદ્ધ છે, તોપણ નિર્મળ મનના લોકોને જોવામાં આવે છે. પરંતુ મલિન અંતઃકરણવાળાને જોવામાં આવતો નથી. માટે ચિત્તની શુદ્ધિથી આત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવો, અપરોક્ષાનુભવ વિના સંસારની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય નહીં.

ભક્તોનું મહાત્મ્ય.

શ્રીભગવાન દુર્વાસાને કહેછે—હે બ્રાહ્મણ, હું ભક્તોના આધીન હોવાથી પરતંત્રના જેવો છું. વળી મહાત્મા ભક્ત લોકોએ મારા દ્વંદ્વને વશ કરેલું છે અને મને ભક્ત જને પ્રિય છે. હે બ્રાહ્મણ ! હું જાણું છું કે પરમ આશ્રય છું, એવ મારા સદ્ગુણી ભક્તો વિના હું મારા શરીરની તેમજ નિરંતર મારી પાસે રહેનારી લક્ષ્મીની પણ દરકાર કરતો નથી જાણે પોતાની સ્ત્રી, ધરખાર, પુત્ર, સંબંધી, પ્રાણ, ધન આલોક અને પરલોકનો ત્યાગ કરીને મારે શરણે આવ્ય છે, તે ભક્તોનો હું કેવી રીતે ત્યાગ કરી શકું ? પતિવ્રત સ્ત્રી જેમ ઉત્તમ પતિને વશ કરેછે, તેમ સર્વ ઠેકાણે સમ દૃષ્ટિ રાખનારા, તથા મારે વિષે મનની ધારણ કરનારા સાદુ પુરુષો ભક્તિથી મને વશ કરેછે. અને સેવાથી પરિપૂર્ણ કામનાવાળા તે ભક્ત લોકોને મારી સેવાવડે સાલોક્ય સાયુજ્ય, સામીપ્ય અને સાર્થિ, એમ ચાર પ્રકારની ગતિ મળે છે, તોપણ તેઓ તેઓની ઇચ્છા કરતા નથી, ત્યારે કાલથી નાશવંત બીજ પદાર્થોની તો ક્યાંથીજ ઇચ્છા કરે? મહાત્મા પુરુષો મારું દ્વંદ્વ છે અને હું મહાત્મા પુરુષોનું દ્વંદ્વ છું; તેઓ મારા વિના બીજું કંઈ પણ જાણતા નથી, તેમ હું પણ તેઓના વિના બીજું કંઈ જાણતો નથી.

દુર્વાસા બોલ્યા—અહો હો હો ! ભગવાનના ભક્તોનું માહાત્મ્ય કેટલું બધું છે ! તે આજજ મારા જોવામાં આવ્યું. કારણકે, હે રાજ ! હું તમારો અપરાધી છું, તો પણ તમે મારાં મંગળો ઈચ્છોછો. સત્પુરુષો શું કરી શક્તા નથી ? ને મહાત્મા શું તજી શક્તા નથી ? કારણકે જ્યોત્સ્ને ભક્તકુળોમાં વડા શ્રીહરિને પોતાના આધીન કર્યાછે. પુરુષ માત્ર જેનું નામ સાંભળવાથી નિર્મળ થાયછે, તે પવિત્ર ચરણવાળા ભગવાનના ભક્તોને કંઈ વસ્તુ મળવી બાકી રહે છે ? હે રાજ ! તમે મહા દયાળુએ મારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યોછે, કારણકે તમે મારા અપરાધને ન ગણકારીને મારા પ્રાણોની રક્ષા કરીછે.

—:૦:—

ભક્તોના લક્ષણો વિષે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના સાતમા સ્કંધમાં નારદ યુધિષ્ઠિરને કહેછે—હે રાજ ! સર્વ દેવરૂપ ભગવાન્ શ્રીહરિ ધર્મનું મૂળ છે અર્થાત્ ધર્મની બાબતમાં તે પ્રથમ પ્રમાણ ગણાય છે; તથા વેદ જાણનારાએ રચેલી સ્મૃતિઓ અને જનાથી આપણું મન પ્રસન્ન થાયછે, તે પણ ધર્મમાં પ્રમાણ ગણાયછે. સત્ય, દયા, તપ, પવિત્રતા, સહનશીલતા, યોગ્યા-યોગ્યનો વિચાર, મનનો નિયમ, બહારની ઈંદ્રિયોનો નિયમ,

અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, દાન, સ્વાધ્યાય, સરલતા, સંતોષ, મહાત્મા પુરુષોની સેવા, પ્રવૃત્તિ માર્ગમાંથી ધીરે ધીરે દૂર થવું, મનુષ્યોની નિષ્કુળ થતી ક્રિયાઓ વિષે વિચાર કરવો, મિથ્યા ભાષણ ન કરવું, આત્મા દેહાદિકથી ભિન્ન છે આવું અવિચ્છિન્ન જ્ઞાન, પોતાના અન્નાદિકમાંથી ઘટતી રીતે બીજાં પ્રાણીઓનો વિભાગ પાડવો, સર્વ પ્રાણીઓને અને તેમાં પણ વિશેષે કરીને મનુષ્યોને, હે પાંડુ પુત્ર ! આત્મા તથા દેવરૂપ જાણવા. મહાત્મા પુરુષોની ગતિરૂપ શ્રીભગવાનનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, સેવા, પૂજા, નમસ્કાર, દાસ્ય, સખાભાવ તથા દેહનું સમર્પણ. આ ત્રીસ લક્ષણવાળો ધર્મ સર્વ મનુષ્યોને માટે સાધારણ કહ્યો છે અને હે રાજા ! તે ધર્મ પાળવાથી સર્વના અંતર્યામી ભગવાન્ પ્રસન્ન થાય છે.

—:૦:—

નારદે પ્રાચીન બર્હિષને આપેલો બોધ.

(ભક્તિ વિષે.)

નારદ કહે છે—હે પ્રાચીનબર્હિષ રાજાર્ષિ ! તે ભક્તિ ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવાથી થોડાજ સમયમાં મળે છે. માટે નિત્ય ભગવાનની કથાને સાંભળનારા, શ્રદ્ધાળુ તથા તે કથાને નિત્ય ભણનારા મનુષ્યને થોડા સમયમાંજ

ભગવાન્ વિષે ભક્તિયોગ થાયછે. હે રાજા! જ્યાં આગળ નિર્મળ મનના સદ્ગુણી ભગવાનના ભક્તો, ભગવાનના ગુણો ગાવામાં તથા સાંભળવામાં વ્યગ્ર ચિત્તવાળા થઈને રહેતા હોય, તે ઠેકાણે મહાત્મા પુરુષોના મુખમાંથી ભગવાનના ચરિત્રરૂપી અમૃતની નદીઓ ચોતરફ વહ્યા કરે છે. અને જે લોકો અત્યંત તૃપ્તાથી તે નદીઓના જળનું સાવધ કરેલા કાનથી પાન કરેછે, તે ભક્તિરસિક લોકોને ભૂખ, તરસ, ભય, શોક અને મોહ બાધ કરતાં નથી; પણ જે સત્સંગ કરે નહિ તે ઉપર કહેલા સ્વાભાવિક શોક, મોહ વિગેરેથી તથા આગસથી ખિન્ન થયેલા લોકોને, નિત્ય ભગવાનની કથારૂપી સુધાસાગરમાં પ્રીતિ થતી નથી. સાક્ષાત્ બ્રહ્મા, ભગવાન્ શંકર, મનુ, દક્ષ વિગેરે પ્રજાપતિઓ, સનક વગેરે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીઓ, મરીચિ, અત્રિ, અંગીરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કતુ, ભૃગુ, વસિષ્ઠ, હું તથા નારદ આટલા બ્રહ્મવાદીઓ વેદવાણીના વેત્તા છીએ અને તપશ્ચર્યા, વિદ્યા તથા સમાધિવડે અઘાપિ સૂધી સર્વના સાક્ષી પરમેશ્વરને શોધીએ છીએ, તોપણ તેમને જોઈ શક્યા નથી. લોકો અર્થથી પણ પાર પહોંચાય નહીં એવા મહા વિસ્તારવાળા વેદનો અર્થ વિચારેછે, તોપણ તેઓ મંત્રોએ પ્રતિપાદન કરેલાં ઇન્દ્રાદિકનાં સ્વરૂપોવાળા સાકાર દેવતાઓનું

ભજન કરેછે, પરંતુ તેઓ પરમાત્માને ઓળખતા ન
 પણ અંતઃકરણમાં સારી રીતે ધ્યાન કરેલા ભગવાન
 ઉપર અનુગ્રહ કરેછે, તે મનુષ્યની લોકલજ્ઞ તથા
 માર્ગમાં થયેલો આગ્રહ દૂર થાયછે. માટે હે પ્રાચીન
 રાજા! અજ્ઞાનને લીધે પુરુષાર્થરૂપે દેખાતા યજ્ઞનાં કર્મો,
 કાનનેજ મીઠાશ આપનારાંછે; પરંતુ પરમ વસ્તુને દે
 ડતાં નથી, માટે તે કર્મો ઉપર તમારે પુરુષાર્થ બુદ્ધિ ક
 નહીં. ધુમાડાથી જેઓની મલિન બુદ્ધિ થયેલી હોયછે,
 જે લોકો કર્મ કરવાં એજ વેદનું તાત્પર્ય છે આમ ક
 તેઓ વેદના ખરા અર્થને જાણતા નથી; કારણકે જ
 ભગવાન વાસુદેવ રહેલાછે, એવા વેદમાં કહેલા સ્વ
 પરમાત્માને તેઓ જાણતા નથી. તું તો મહામૂર્ખ છે, ક
 કે, આખી પૃથ્વી ઉપર પૂર્વ દિશા તરફ આણીવાળા દં
 પાથરીને, ઘણા પશુઓનો સંહાર કરી હું મોટા યજ્ઞ કર
 છું, આવા અભિમાનમાં તું આવી ગયોછે, અને તે અર્થ
 કપણાને લીધે ખરાં કર્મને જાણતો નથી, પણ ભૂલી
 છે. ભગવાન જેથી સંતુષ્ટ થાય તેજ કર્મ અને જેથી ભ
 વાન વિષે મન સ્થિર થાય તેજ વિદ્યા જાણવી. ભગ
 શ્રીહરિ પોતેજ સર્વ દેહ ધારીઓના આત્મા છે, સ્વતંત્ર કા
 છે તથા ઇશ્વર છે. માટેજ લોકોને શ્રીહરિના ચરણ શરણ

છે અને તેથી મનુષ્યોનું આલોકમાં તથા પરલોકમાં કલ્યાણ થાયછે. જે પરમાત્મા છે તેજ આપણે અત્યંત પ્રિય આત્મા છે. અને તેનું ભજન કરવાથી લેશ પણ ભય રહેતો નથી. જે મનુષ્ય આપ્રમાણે જાણેછે, તેને વિદ્વાન્ જાણવો, અને જે વિદ્વાન્ હોય તે ગુરુ તથા પરમાત્મા ગણાયછે.

—:૦:—

જ્ઞાન વિષે.

શ્રીભગવાન્ કહેછે—જ્યાંસૂધી તપ આદિ ત્રણ ગુણની વૃત્તિઓ પ્રતિબંધક હોય, ત્યાંસૂધી બ્રહ્મવિદ્યા ઉત્પન્ન થતી નથી માટે તે વૃત્તિઓની નિવૃત્તિ કરીને બ્રહ્મવિદ્યાને ઉત્પન્ન કરવાનો ઉપાય કહું છું. આત્માના આનંદાદિક જેમ ધર્મ છે, તેમજ જે સત્વાદિક ધર્મો હોય તો, તે આત્માનાં સ્વરૂપ હોવાથી નિવૃત્તિ ન થતાં, વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થાય નહીં, પરંતુ સત્વ, રજ અને તમ, એ આત્માના ધર્મ નથી, પરંતુ પ્રકૃતિના ધર્મો—ગુણો છે. માટે સત્વ-ગુણથી વૃદ્ધિ કરી, તેના વડે રજગુણની તથા તમગુણની વૃત્તિઓનો નાશ કરવો, અને ઉપશમરૂપી સત્વગુણવડે, સત્ય તથા દયાદિકરૂપ સત્વગુણનો પણ વિજય કરવો. વૃદ્ધિ પામેલા સત્વગુણથી પુરુષને મારી ભક્તિરૂપી ધર્મનો

લાભ થાય છે અને તે સત્વગુણ સાત્ત્વિક પદાર્થોના સેવનથી વધે છે, અને તે સત્વગુણની વૃદ્ધિથી ભક્તિરૂપી ધર્મનો લાભ થાય છે. સત્વગુણની વૃદ્ધિથી મળેલો ભક્તિરૂપી સર્વોત્તમ ધર્મ, રજોગુણનો અને તમોગુણનો નાશ કરે છે, અને તે બંને ગુણો નાશ થયા કે રાગદ્વેષાદિકરૂપ રજોગુણથી, અને આળસાદિકરૂપ તમોગુણથી ઉત્પન્ન થતો અધર્મ તુરત નાશ પામે છે. શાસ્ત્ર, પાણી, લોકો, દેશ, કાળ, કર્મ, જન્મ, ધ્યાન, મંત્ર તથા સંસ્કાર, આ દશ કારણો છે. વિદ્વાનો દશ પદાર્થોમાં જેનાં વખાણ કરે છે, તેને સાત્ત્વિક પદાર્થ જાણવો, જેની નિંદા કરે છે, તેને તામસ પદાર્થ જાણવો, અને જેની સ્તુતિ કે નિંદા કંઈ પણ કરતા નથી, તેને રજોગુણી પદાર્થ જાણવો. પુરુષે સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવા માટે તેમાંથી સાત્ત્વિક પદાર્થ સેવવા જોઈએ. નિવૃત્તિ શાસ્ત્રો સત્વગુણી ગણાય છે, માટે તેઓનું પઠન પાઠન કરવું, પરંતુ પ્રવૃત્તિ શાસ્ત્રો રજોગુણી ગણાય છે, અને પાખંડી શાસ્ત્રો તમોગુણી ગણાય છે, માટે તેનું પઠન પાઠન કરવું નહીં. પવિત્ર તીર્થોનાં જળો સાત્ત્વિક કહેવાય છે, તેઓનું સેવન કરવું, પરંતુ સુગંધી જળ રજોગુણી કહેવાય છે, અને મદિરા વિગેરેનાં જળ તમોગુણી ગણાય છે, તેઓનું સેવન કરવું નહીં. નિવૃત્તિવાળા ભગવાનના

ભક્તજનો સત્વગુણી કહેવાય છે, તેઓની સંગત કરવી, પરંતુ પ્રવૃત્તિવાળા રજોગુણી અને દુરાચારી તમોગુણી લોકોની સંગત કરવી નહીં. એકાંત પ્રદેશ સત્વગુણી કહેવાય છે, તેવા પ્રદેશમાં વાસ કરવો, પરંતુ રજોગુણી રાજ-માર્ગોનું, અને તમોગુણી જૂગારના માર્ગોનું સેવન કરવું નહીં. સત્વગુણી પ્રભાતાદિક કાળને સેવવા, પરંતુ રજોગુણી પ્રદોષવેળાને, અને તમોગુણી મધ્ય રાત્રિને સેવવી નહીં. સત્વગુણી નિત્ય કર્મ કરવાં, પરંતુ રજોગુણી એવાં કામ્ય કર્મો તથા તમોગુણી એવાં અભિચારાદિક કર્મ કરવાં નહીં. વૈષ્ણવ અથવા તો શૈવ દીક્ષારૂપી જન્મ ગ્રહણ કરવો, પરંતુ રજોગુણી એવા શક્તિ દીક્ષારૂપી જન્મને, તથા તમોગુણી એવા ક્ષુદ્રદીક્ષારૂપી જન્મને સેવવો નહીં. સાત્વિક એવું વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું, પરંતુ રજોગુણી એવું કામિનીઓનું, તથા તમોગુણી એવું શત્રુઓનું ધ્યાન કરવું નહીં. સાત્વિક એવા ઐકારાદિક મંત્રોનો જપ કરવો, પરંતુ રજોગુણી એવા કામ્ય મંત્રોનો, અને તમોગુણી એવા શુદ્ધ મંત્રોનો, જપ કરવો નહીં. સત્વગુણી એવા મનને શુદ્ધ કરનારા સંસ્કારો સેવવા, પરંતુ રજોગુણી એવા દેહ સંસ્કારો, તથા તમોગુણી એવા માંસાદિકના સંસ્કારો સેવવા નહીં. આપ્રમાણે વર્તવાથી સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય

છે, તેથી ભક્તિરૂપી ધર્મનેા લાભ થાય અને તે ભક્તિથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયછે. ડાઘ કહેશે કે, મહા વાક્યના શ્રવણથીજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે, આટલા પરિશ્રમની જરૂર શી છે? પરંતુ તેમ નથી. આત્માને અપરોક્ષ તથા સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહના કારણરૂપી ગુણો, ત્યાગકરવા સૂધીનું જ્ઞાન ભક્તિથીજ થાયછે. ગુણોનો ક્ષોભ થવાથી આ દેહ ઉત્પન્ન થયોછે, તે દેહ પોતેજ પોતાના આશ્રયરૂપ ગુણોનો, પોતાથી ઉત્પન્ન થયેલી વિદ્યાવડે નાશ કરીશકે, અને પોતે પણ કેવી રીતે તે દેહમાંથી ઉપરામ પામે? આવી ડાઘ શંકા કરશે, પરંતુ તે શંકાનો ઉત્તર સહજ છે. વાંસ પરસ્પર ધસાવાથી તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ જમ પોતાની જ્વાળા-આવડે વાંસના વનને બાળી, પછી પોતે પણ શાંત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે ગુણોના ક્ષોભથી ઉત્પન્ન થયેલો, આ દેહ પોતાથી ઉત્પન્ન થયેલી વિદ્યાવડે ગુણોને બાળીને પોતે પણ શાંત થઈ જાય છે.

ઉદ્ભવજી પૂછેછે—હે શ્રીકૃષ્ણ! મરણ ધર્મવાળા પુરુષો ધણું કરીને બણેછે કે, વિષયોનું સેવન આપત્તિનું કારણ થઈ પડેછે, છતાં પણ કુતરાની પેઠે, ગધેડાની પેઠે, અને બોકડાની પેઠે વિષયોને ભોગવે છે, તેનું કારણ શું?

શ્રીભગવાન્ કહેછે—વિવેકહીન મનુષ્યને દેહાદિકમાં ‘હું’ એવી મિથ્યા બુદ્ધિ થાયછે, તે મિથ્યા બુદ્ધિને લીધે સત્વગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા મન વિષે, દુઃખકારક રજ્જેગુણ પ્રસરી જાયછે, અને તે રજ્જેગુણને લીધે મનમાં સંકલ્પ-વિકલ્પ ઉઠેછે. હું આપ્રમાણે ભોગ ભોગવીશ અને આ પ્રમાણે આ ભોગવીશ, આવા વિકલ્પવાળા સંકલ્પો રજ્જેગુણી મનમાં વારંવાર થયા કરેછે, અને આવા સંકલ્પો થવાથી ઓહો હોહો!!! પેલી સ્ત્રી કેવી રૂપવતી છે? ફલાણે પુરુષ કેવો રૂપાળો છે? ઓહોહો!! તેનો કેવો ભાવ છે? આવી રીતે વિષયોનું ધ્યાન મનમાં થાયછે, તેથી દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પુરુષને મનમાં ઉત્કટ તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થાયછે, જે તૃષ્ણા રોકી શકાતી નથી. આવી ઉત્કટ તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થતાં, કામને અધીન થઈ રહેલો, ઇન્દ્રિયાધીન થઈ રહેલો, અને રજ્જેગુણના વેગથી મુગ્ધ થઈ ગયેલો પુરુષ પ્રત્યક્ષ જુવેછે કે, કર્મો પરિણામે દુઃખકારક છે, છતાં પણ કર્મો કરેછે. પરંતુ જે વિવેકી પુરુષ છે તે પુરુષનું મન કાંઈ વેળા રજ્જેગુણથી વિક્ષેપ પામેછે, તોપણ તે સાવધાન થઈ મનને નિયમમાં રાખેછે, અને વિષયો તરફ દોષદૃષ્ટિ કરેછે, પરંતુ તેમાં બંધાતો નથી, અર્થાત્ તેના ઉપર આશ્ચર્યબુદ્ધિ કરતો નથી. વિષયો તરફ દોષદૃષ્ટિ કરતાં છતાં પણ મન રોકી

શકાય નહીં તો તેને રોકવા માટે નીચે પ્રમાણે ઉપાય કરવો:—પ્રતિ દિવસ આજ્ઞાસનો ત્યાગ કરીને સવારમાં, મધ્યાહ્ને તથા સાયંકાળે આસનનો વિજય કરવો, પ્રાણાયામ પણ કરવો, અને સાવધાનપણે ધીરે ધીરે મારા વિષે મનને લગાડવું. સર્વ વિષયોમાંથી મનને ખેંચીને સાક્ષાત્ મારા સ્વરૂપમાંજ પરિપૂર્ણ રીતે લગાડવું, તેનું નામ યોગ કહેવાયછે. આપ્રમાણે મારા શિષ્ય સનકાદિકાએ કહ્યુંછે.

—:o:—

પતિવ્રતા સ્ત્રી વિષે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના સાતમા સ્કંધમાં નારદ યુધિષ્ઠિરને કહેછે—પતિની સેવા, પતિને અનુકૂલ રહેવું, પતિનાં સગાં સંબંધીઓને અનુસરવું, અને પતિએ કરેલા નિયમો પાળવા, એ ચાર પતિવ્રતા સ્ત્રીઓનાં લક્ષણ તથા ધર્મ છે. સ્ત્રીએ નિત્ય નાહી ધોઈને શણગારેલું રહેવું, એટલે કપાળમાં ચાંદલો કરવો, તથા આભૂષણો પહેરવાં, ધરનો સરસામાન ઝાડી ઝપટીને સાફ રાખવો, ધરમાં વાસીદું વાળવું, લોંપવું, મંડળો કરવાં. વળી પતિવ્રતા એવી સ્ત્રીએ નાની મોટી કામનાઓથી, વિનયથી, જિતેન્દ્રિયપણાથી, સાચાં મધુર વાક્યોથી અને પ્રીતિથી સમયે સમયે પતિની સેવા કરવી. પોતાને જે કંઈ વસ્તુ મળે તેટલાપર સંતોષ

રાખવો, અને મળેલા પદાર્થો માટે અત્યંત તૃષ્ણા રાખવી નહીં. ધરના કામકાજમાં નિપુણ રહેવું, ધર્મનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું, જે વચન બોલવું તે પ્રિય તથા સત્ય બોલવું, ગાફલ રહેવું નહિ, પવિત્ર રહેવું, સ્નેહાળુ રહેવું, અને પતિત થયેલો ન હોય તેવા પતિની સેવા કરવી. લક્ષ્મીજી જે પ્રમાણે ભગવાનની સેવા કરેછે, તેમજ જે સ્ત્રી પતિપરાયણ થઈ પતિને ભગવાનરૂપ માનીને તેની સેવા કરેછે, તે સ્ત્રી લક્ષ્મીજી જેમ વિષ્ણુની સાથે આનન્દ કરેછે, તેમ વિષ્ણુલોકમાં વિષ્ણુરૂપ પતિની સાથે આનન્દ કરેછે.

—:૦:—

ભવાટવીનું વર્ણન.

જહભરત રહુગણ રાજાને કહેછે—આ દુસ્તર પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં માયાએ નાંખેલો તથા રજેગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણથી જૂદાં જૂદાં વહેંચાયેલાં કર્મોનેજ, પોતાનું કર્તવ્ય સમજનારો, આ જીવલોકનો સંઘ, વાણીયાઓનો સંઘ, ધન ઉપાર્જન કરવાની ઇચ્છાથી જેમ ભટકતો ભટકતો વનમાં ચાલ્યો જાય તેમ, સુખસંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી સંસાર-રૂપી વનમાં ચારે તરફ ભટકેછે, પરંતુ ત્યાં આગળ સુખ પામતો નથી. હે રાજા! જે વનમાં હલકા નાયક-

વાળા સંધને છ ચૌર પરાણે લુંટી લેછે, અને નહાર જેમ ઘેટાનાં ટાળાંમાં પેસીને ગાફલ ઘેટાને ખેંચી જાયછે તેમ, શિયાળવાંઓ પણ તે સંધમાં પેસીને સંધનાં ગાફળ મનુષ્યને ખેંચી જાયછે. વળી તે અરણ્યમાં સંધ ઘણી લતાઓ તથા ખડ વિગેરેની ધાટી જગ્યામાં ભયંકર ડાંસ તથા મચ્છરોથી પીડા પામેછે. કાઠ ઠેકાણે ગંધર્વ નગરને સાચું માનેછે, કાઠ ઠેકાણે મોટા વેગવાળાં હંખાડીયાં જેવા આકારનાં પિશાચને લેવાની ઇચ્છા કરેછે. અને હે રાજા! ઉતારાનું સ્થાનક, જળ તથા ધનની લાલસાથી તે સંધ, રણુવગડામાં આમતેમ ચારે તરફ ભટકેછે, અને કાઠવાર ધૂડવાળી જેની આંખો થયેલી છે એવો સંધ, વંટાળીયાથી ઉડેલી ધૂડવડે ધૂસરી થયેલી દિશાઓને દેખતો નથી. તેમ તે મહાવનમાં જોવામાં ન આવતાં, તમરાઓનાં તું તું અવાજોથી કાઠવાર તેઓના કાનમાં પીડા થાયછે. કાઠવાર ધુડના કઠોર શબ્દોથી તેઓના અંતઃકરણમાં ખેદ થાયછે. અને કાઠવાર તે સંધ ક્ષુધાથી પીડા પામતો થકા અપવિત્ર છાયાવાળા વૃક્ષનો આશ્રય કરેછે. અને કાઠવાર તૃષાથી ઝાંઝવાનાં પાણી માટે ચોતરફ દોડેછે. કાઠવાર પાણી વિનાની નદીઓમાં ઉતરેછે, જ્યાં પડી જવાથી શરીર ભાંગી જઇને શરીરમાં દુઃખ થાયછે, અને જળ મળતું નથી,

કોઈવાર રસ્તામાં અન્ન ખુટી જાયછે, ત્યારે સંધના લોકો એક બીજાની પાસેથી અન્ન મેળવેછે. કોઈવાર દાવાનળની પાસે જતાં અગ્નિથી તપી જઈને અકળાયછે, અને કોઈવાર કોઈ ઠેકાણે યક્ષો પ્રાણુ પણ હરી લેછે. કોઈવાર કોઈ ઠેકાણે વધારે બળવાન લોકો ધન ખુંચવી લેછે, તેથી સંધ મનમાં ખિન્ન થાયછે, શોક કરેછે, મૂર્છિત થાયછે, કષ્ટ પામેછે અને કોઈવાર ગંધર્વપુરમાં દાખલ થઈને બે ઘડી સુખી પુરુષની પેઠે આનંદ પામેછે, કોઈવાર ચાલતાં ચાલતાં કાંટા તથા કાંકરીઓ પગમાં વાગવાથી પર્વત ઉપર ચઢવાની ઇચ્છા કરેછે, પરંતુ તે પાર ન પડવાથી મનમાં ઉદાસીનના જવો થઈ જાયછે. ક્ષણે ક્ષણે અગ્નિવડે બહુ પીડા પામેછે, તથા કુટુંબમાં રહેલો પ્રાણી બીજા મનુષ્ય ઉપર કોપકરે છે. કોઈવાર અજગર સર્પવડે ગળાયલો પુરુષ, વનમાં નાંખી દીધેલાં શબ્દની પેઠે કંઈ પણ જાણતો નથી. વળી કોઈ ઠેકાણે હિંસાવિહારી પ્રાણીઓ કરડેછે ત્યારે આંધળો થઈને ઉંડા તથા અંધારા કૂવામાં પડીને દુઃખમાં સડબડયા કરેછે. કોઈવાર કોઈ ઠેકાણે મધને શોધતાં શોધતાં મધ-માખીઓના કરડવાથી પીડા પામેછે અને અપમાન પામે છે. કોઈવેળા મહાકલેશથી તે મધને મેળવેછે, તો બીજાઓ તેની પાસેથી બળાતકારે તે લઈજાયછે, અને તે જો તેઓની

સામે થાયછે, તો ત્રીજાઓજ તેની પાસેથી મધને પડાવી લેછે. કોઈવાર તાઢ, તડકો, વાયુ તથા વર્ષાદથી પોતાનું રક્ષણ કરવાનો ઉપાય કરવા જાયછે, પરંતુ તેમ કરી ન શકવાથી તેમજ બેસી રહેછે. કોઈવાર પરસ્પર ધનની લેવડ દેવડ કરતાં ધન વિષે ઠગાઈ કરવાથી સામાનો દ્વેષ-પાત્ર થઈ પડેછે. કોઈ ઠેકાણે નિર્ધન થઈ પડેલો પુરુષ ભવરૂપી વનમાં પલંગ, આસન, ઉતારાનું સ્થાન કે વાહન વિનાનો થઈ પડેછે, બીજાની પાસેથી માગણી કરતાં પણ તે વસ્તુઓ મળતી નથી, તેથી તેને પારકી વસ્તુ લેવાની ઇચ્છા થાયછે, અને તેમ કરવાથી અપમાન પામેછે. પરસ્પરમાં ધનને અદ્વલબદ્વલ કરવાથી વૈરાનુબંધ વધી પડે છે. વળી પરસ્પરમાં વિવાહ કરેછે. આમ આ ભવાટવીમાં કરતાં કરતાં ઘણાં દુઃખો અને નાણાંની ભીડો ભોગવેછે, તથા દ્વેષાદિક્કવડે મરણપ્રાય થઈ પડેછે. વળી તે વનમાં કોઈ કોઈ મરી જાયછે તેનો ત્યાગ કરીને, જ જ જન્મેલાં હોયછે તેઓને સાથે લઈને સંગ ભટકયા કરેછે. હે વીર રાજા! આપ્રમાણે કરતાં કરતાં જ્યાંથી પુરુષ નિકળ્યોછે, ત્યાં આગળ અઘાપિ કોઈ પણ સમર્થ પુરુષ આવતો નથી. તેમજ સંસારરૂપી માર્ગના છોડારૂપી યોગને પણ કોઈ પુરુષ પહોંચતો નથી. મનસ્વી તથા દિગ્ગજન્દ્રોનો પરાજય કરનારા

સર્વ પુરુષો પણ પૃથ્વીને માટે પરસ્પરમાં વૈર કરીને “આ પૃથ્વી મારી છે, આ પૃથ્વી મારી છે” એવો દુરાગ્રહ બાંધી રણ ઉપર લઢીને મરી જાયછે; પરંતુ તેઓ વૈરવિનાનો સન્યાસી જે લોકમાં જાયછે તે લોકમાં જતા નથી. ધાટા-વનમાં કોઇ ઠેકાણે લતાઓની શાખાઓનો આશ્રય કરીને, તેના ઉપર આસક્તિ કરેછે, અને લતા ઉપર વાસ કરનારાં પક્ષીઓના કલરવો સાંભળવાની ઇચ્છા કરેછે. કોઇ વખતે કોઇ ઠેકાણે સિંહનાં ટાળાથી ત્રાસ પામેછે, ત્યારે તે ત્રાસ દૂર કરવા માટે કોઇ પુરુષના લોભાવવા ઉપરથી બગલાં, કંગડા તથા ગરજેની સાથે સ્નેહ કરીને તેઓના ટાળામાં મળી જાય છે. તેઓ ઠગી લેછે ત્યારે તેઓને નિષ્કુળ માનીને હંસના ટાળામાં પેસેછે. હંસોનો આચાર ન ગમવાથી વાનરોના ટાળામાં પેસેછે, અને ત્યાં વાનરોની રમત કરવાથી, સ્ત્રીઓની સાથે બેસીને એક બીજનાં મુખો જોવાથી, તથા ઈંદ્રિયોના વિષયોમાં રચી પચી રહેવાથી મરણનો સમય વિસરી જાયછે. વૃક્ષોની ડાળીયો ઉપર રમવાની ઇચ્છા કરેછે, સ્ત્રી તથા પુત્રો ઉપર સ્નેહ રાખેછે, રતિમુખને માટે સ્ત્રી આગળ દીન થઇ જાયછે. આપ્રમાણે સંસારી વ્યવહારમાં વર્તતાં અંતે બંધાઇ જાયછે, તો તેમાંથી છૂટી શક્તો નથી. કોઇ વાર કોઇ ઠેકાણે પ્રમાદ કરવાથી પર્વ-

તની ગુફામાં પડી જાય છે અને તે ગુફામાં રહેનાર હાથી-
ઓના ભયથી લતાને પકડીને ઉભો રહે છે. હે શત્રુને દમન
કરનારા રાજા ! એ આપત્તિમાંથી માંડમાંડ છૂટે છે એટલે
તે પાછો પોતાનાં ટોળામાં દાખલ થાય છે. આપ્રમાણે
માયાએ સંસારરૂપી આ ભયંકર વનમાં પ્રાણીને નાંખેલો
છે, અને તે ભટક્યા કરે છે, પરંતુ હજીસૂધી તે કંઈ પણ
સમજતો નથી. હે રહૂગણ રાજા ! તને પણ માયાએ ભવાટ-
વીમાં નાંખી દીધો છે; માટે તું અભિમાનનો ત્યાગ કરીને,
સર્વ પ્રાણીઓની સાથે મિત્રતા કર, તથા સર્વ વિષયો ઉપ-
રથી મનની આસક્તિને ઉઠાડી લઇને, શ્રીહરિની સેવાથી
સજ કરેલી જ્ઞાનરૂપી તરવાર લઇ, આ ભવાટવીનાં માર્ગને
કાપી નાંખ.

રહૂગણ રાજા કહે છે—ઓહોહોહોહો !!! સર્વ જન્મેમાં
મનુષ્ય જન્મ ઉત્તમ છે. સ્વર્ગમાં કદાચ દેહાદિક બીજા
અવતારો આવે તો તે શા કામના ? કારણકે જે અવતા-
રોમાં ભગવાનની કીર્તિથી મનને શોધનારા, આપના જેવા
મહાત્મા પુરુષોનો ધણો સમાગમ થતો નથી. તમારા ચરણ-
કમલના પરાગથી પાપરહિત થયેલો જે હું, તેની અતી-
ન્દ્રિય એવા ભગવાન વિષે નિર્મેળ ભક્તિ થઇ તેમાં આશ્ચર્ય

નથી. કારણકે તમારા બે ઘડીના સમાગમથી મારો કુત-
કંથી દૃઢ થયેલો અવિવેક દુર થયો છે. હું મોટાઓને નમ-
સ્કાર કરું છું, શિશુવયનાં બાળકોને નમસ્કાર કરું છું,
તરુણ પુરુષોને નમસ્કાર કરું છું, તથા બહુકસૂધીના સર્વને
નમસ્કાર કરું છું. તથા બ્રહ્મના સ્વરૂપને જાણનારા જેઓ
અવધૂતના વેશમાં આ પૃથ્વી ઉપર ફરે છે, તેઓ રાજ-
આનું કલ્યાણ કરો !

શ્રીશુકદેવ કહે છે—હે પરીક્ષિત રાજા ! રહૂગણ રાજાએ
પોતાનું અપમાન કર્યું હતું, તોપણ મહાનુભાવવાળા અને
બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મર્ષિના પુત્ર જડભરતે, પરમ દયાળુપણાથી
સિંધુ દેશના રાજા રહૂગણને, આત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો
અને રાજા રહૂગણે દીનતા સાથે, જડભરતના ચરણમાં
પ્રણામ કર્યા. ત્યારપછી સંપૂર્ણ ભરેલો સાગર જેમ શાંત
રહે તેમ, જેના અંતઃકરણની ઊર્મિઓ શાંત હતી એવા
ભરતજી, આ પૃથ્વી ઉપર ફરવા લાગ્યા. સિંધુ—સૌવીર
દેશના રાજા રહૂગણે પણ જડભરતની પાસેથી આત્માનું
સત્ય સ્વરૂપ જાણીને, અવિદ્યાવડે આત્મસ્વરૂપમાં જે દેહ-
બુદ્ધિ કરી હતી તેનો ત્યાગ કર્યો. હે પરીક્ષિત રાજા ! આ
પ્રમાણે ભગવાનનો આશ્રય કરનારા જડભરતનો આશ્રય

૨૦૨ જડભરતે રહૂગણના મનનો સંદેહ દૂર કર્યો.

કરનારા રહૂગણુ રાજનો પ્રભાવ હતો. અર્થાત્ ભગવાનના ભક્તનો આશ્રય કરવાથી દેહાભિમાનનો નાશ થાય છે તે આ કથાનું તાત્પર્ય છે.

—:—

જડભરતે રહૂગણના મનનો સંદેહ દૂર કર્યો.

(જ્ઞાન વિષે.)

શ્રીમદ્ ભાગવતના પાંચમા સ્કંધમાં જડભરત રહૂગણને કહે છે—આ પ્રમાણે પાતળું, જડું, નાનું, મોટું, કારણ, કાર્ય, ચેતન તથા જડ એ સર્વ દ્વૈતવસ્તુ દ્રવ્ય, સ્વભાવ, સંસ્કાર, કાળ અને અદૃષ્ટ, એ સર્વ મૂળતત્ત્વ જેનું નામ છે એવી માયાવડે બનેલાં છે એમ જાણવું. અર્થાત્ તે સર્વ મિથ્યા છે. ત્યારે સત્ય શું ? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું એ કે, એક જ્ઞાનસ્વરૂપ પરબ્રહ્મજ સત્ય છે, જે શુદ્ધ છે, એક છે, જેની બહાર તથા અંદર કંઈ પણ નથી, જે પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ છે, જે આત્મારૂપ છે, વિકારરહિત છે, તથા વિદ્વાનો જેને ભગવાન્ અને વાસુદેવ કહે છે. હે રહૂગણુ રાજ ! એ સ્વસ્વરૂપનો લાભ પુરુષને વૈદિકકર્મો કરવાથી થતો નથી. તેમ પ્રાણીઓને અન્નાદિક આપવાથી પણ સ્વસ્વરૂપનો લાભ થતો નથી, પરોપકાર કરવાથી

પણ સ્વસ્વરૂપનો લાભ થતો નથી, વેદાભ્યાસ કરવાથી
પણ સ્વસ્વરૂપનો લાભ થતો નથી, તથા જળ, અગ્નિ કે
સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી પણ સ્વસ્વરૂપનો લાભ થતો
નથી. માત્ર મહા પુરુષોના ચરણરજની સેવા કરવાથીજ
સ્વસ્વરૂપનો લાભ થાયછે. જે મહાત્મા પુરુષોના સમા-
ગમમાં વિષયની વાતોનો નાશ કરનારી ભગવાનના ગુણની
કથાજ થયા કરેછે, અને જે કથા સાંભળવાથી મુમુક્ષુ
મનુષ્યને ભગવાન્ ઉપર સારી યુક્તિ થાયછે.

—:૦:—

નારદે વ્યાસને કહેલી હરિકીર્તનની મહત્તા વિષે.

નારદ કહેછે—જે જ્ઞાનવડે હું ભગવાન્ જગત્કર્તા
વાસુદેવના પ્રભાવને સમજ્યો કે, જે જાણવાથી પુરુષો ઇશ્વ-
રનાં પદને પામેછે.

માટે હે બ્રહ્મન્! સર્વના નિયંતા અને સ્વસ્વરૂપમાં
સંપૂર્ણ રીતે રહેલા એવા ભગવાન્ વિષે, જે કર્મ અર્પણ
કર્યું હોય તો તે અધ્યાત્મ, અધિદેવ અને અધિભૂત નામના
ત્રણ તાપને ટાળેછે, તે તમને કહ્યું.

હે સદાચારવાળા વ્યાસજી! પ્રાણીઓને જે પદાર્થથી
રોગ થાયછે, તે પદાર્થ તે રોગને મટાડી શકતો નથી.

પરંતુ તે પદાર્થ બીજા પદાર્થોની સાથે મિશ્ર કરેલો હોય તો તે રોગને મટાડી શકે છે. આપ્રમાણે સર્વ કર્મો મનુષ્યને, જન્મ મરણના બંધનભૂત સંસાર આપનારાં છે, પરંતુ તે કર્મોને જે ઇશ્વરાર્પણ કરવામાં આવ્યાં હોય તો, તેઓ કર્મની નિવૃત્તિ કરવાને સમર્થ થઈ શકે છે. આ જગતમાં ભગવાનને પ્રસન્ન કરનારું જે કર્મ કરવામાં આવે છે, તે કર્મ ભક્તિયોગવાળું હોવાથીજ, ભગવાનના તત્ત્વને દર્શાવનારું શુદ્ધ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. જીવ જ્યારે ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર (યત્કરોપિ યદશ્રાસિ) સર્વ કર્મો ઇશ્વરાર્પણ કરે છે, ત્યારે તે શ્રીકૃષ્ણને દૃઢ અનુરાગી થઈને, શ્રીકૃષ્ણના ગુણ તથા નામોનું કીર્તન કરે છે તથા તેનું સ્મરણ કરે છે. તમને ભગવાનને નમસ્કાર હો. વાસુદેવરૂપ એવા આપનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. પ્રધુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને સંકર્ષણ મૂર્તિરૂપ આપને નમસ્કાર હો. આપ્રમાણે જે પુરુષ મૂર્તિઓનાં નામો લઈને નિરાકાર તથા મંત્રમૂર્તિવાળા યજ્ઞપુરુષને પૂજે છે, તે પુરુષને યથાર્થ જ્ઞાની જાણવો. હે બ્રહ્મન્! હું પણ આપ્રમાણે વર્તતો હતો, તેથી નારદ ‘મારા ઉપદેશને યથાર્થ રીતે પામ્યો છે,’ એમ જાણીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને મને જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય તથા પોતાના વિષે ભક્તિ, આટલી વસ્તુઓ આપી. માટે હે

બહુશ્રુત વ્યાસ ! તમે પણ સમર્થ એવા ઇશ્વરના પ્રખ્યાત
યશને વર્ણવો, કે જે જાણવાથી પંડિતોની સર્વ જિજ્ઞાસા
પૂર્ણ થાય; પરંતુ ઇશ્વરના ગુણાનુવાદ ગાયા વિના, વારંવાર
દુઃખોથી પીડા પામતાં પ્રાણીઓના ક્લેશો બીજા કોઈ ઉપા-
યથી નાશ થતા હોય, એમ વિદ્વાનો જાણતા નથી.

—:૦:—

ભગવાન વિષે.

મનુ બોલ્યા—હે ધ્રુવ ! એ કાળમૂર્તિ ભગવાન પોતે
સ્વતંત્ર હોવાથી વધારા ઘટારા રહિત છે; અને તે પરાધીન
એવાં પ્રાણીઓનાં આયુષ્યનો વધારો ઘટારો કર્યા કરે છે.
એ સ્વતંત્ર ભગવાનને કેટલાએક કર્મ કહે છે, કેટલાએક
સ્વભાવ કહે છે, કેટલાએક કાળ કહે છે, કેટલાએક દેવ કહે
છે અને કેટલાએક કામ પણ કહે છે. ઈંદ્રિયાદિકથી જાણ-
વામાં ન આવતા, તથા પ્રમાણોથી પણ જાણવામાં ન આવતા,
અને મહત્ત્વ આદિક સર્વ પદાર્થને ઉત્પન્ન કરનારા, તે
ભગવાનનાં કર્તવ્યને કોઈ પણ જાણતું નથી; ત્યારે સ્વયંજી
ઇશ્વરને તો કોણ જાણી શકે ? ઇશ્વરજ આ વિશ્વને સરજે છે,
પાળે છે તથા તેનો નાશ કરે છે; તોપણ તે અહંકાર
વિનાના હોવાથી તત્સંબંધી ગુણ અને કર્મવડે બંધાતા

નથી. એ પ્રાણીઓના ઇશ્વર અને પ્રાણીઓનું રક્ષણકર્તા ભગવાન પોતાની માયાશક્તિ યુક્ત થઇને આ વિશ્વને સરજે છે, પાળે છે તથા તેનો નાશ કરે છે. હે તાત ! તેજ અભક્તોનો સંહારકરનારા, ભક્તોની રક્ષાકરનારા, અને જગતના પરમ આશ્રયરૂપ ભગવાનનેજ શરણે જા, કે જે ભગવાનની આજ્ઞામાં બંધાયેલા પ્રજાપતિઓ, દોરીવડે નાકમાં નાથી લીધેલા બળદોની પેઠે જે પરમાત્માને બળિદાન અર્પણ કરે છે. માટે હે પુત્ર ! ક્લેશરહિત, નિર્ગુણ, એક, અવિનાશી અને મનમાં વાસ કરતા સર્વ ઉપાધિરહિત, તે ઇશ્વરનીજ તું મુક્ત થઇ અંતરદૃષ્ટિ કરીને શોધ કર, કે જે પરમાત્માવિષે અનેક ભેદવાળું આ જગત્ મિથ્યા છતાં ખરા જવું ભાસે છે. તું પરમાત્માની શોધ વખતેજ પ્રત્યેક મનુષ્યમાં આત્મારૂપે પ્રકાશતા, અનંત, આનંદરૂપ અને સર્વ શક્તિસંપન્ન એવા, ઇશ્વરવિષે પરમ ભક્તિ કર, કે જે ભક્તિથી તું ધીરે ધીરે ‘મારું તથા હું’ એવી અત્યંત દૃઢ થયેલી અજ્ઞાન ગ્રંથીને કાપી નાંખીશ. હે રાજા ! આધવથી જમ રોગનો નાશ કરવામાં આવે, તેમ ધણું શાસ્ત્ર શ્રવણથી કલ્યાણના કદા વૈરી ક્રોધને શમાવ અને તારુ કલ્યાણ થાઓ.

ભગવાનનો પ્રહલાદ ઉપર અનુગ્રહ.

પ્રહલાદ કહેછે—હું જન્મથીજ કામનાઓમાં બંધાયેલો છું, માટે મને જૂદી જૂદી કામનાઓથી લોભાવો માં, હું કામનાઓના સંગથી ડરું છું, તેથી ખિન્ન થયો છું, અને મુક્તિની ઇચ્છાથી તમારે શરણે આવ્યો છું. મારામાં ભક્તનાં લક્ષણો છે કે નથી? એમ જાણવાની ઇચ્છાથી તમે મને ભક્તને કામના વિષે પ્રેરણા કરો છો, કે જે કામનાઓ હે પ્રભો! સંસારને ઉત્પન્ન કરવામાં બીજરૂપે છે તથા દુઃખમાં ગાંઠરૂપે રહેલી છે. હે સર્વજગતના ગુરુ! મારી પરીક્ષા વિના આપ દયાળુને બીજું કોઈ પણ કારણ ઘટતું નથી. જે મનુષ્ય તમારો ભક્ત થઈને તમારી પાસેથી વરોની આશા રાખે છે, તેને ભક્ત જાણવો નહીં, પરંતુ વ્યાપારી જાણવો. જે સેવક પોતાના સ્વામી પાસેથી નાના પ્રકારની વસ્તુઓની ઇચ્છા રાખે છે, તેને સેવક જાણવો નહીં, તેમજ જે સ્વામી પોતાના સેવક પાસેથી સેવાની ઇચ્છા રાખીને તેને ઇષ્ટ પદાર્થો આપે છે, તેને સ્વામી જાણવો નહીં. હું તો કામના રહિત છું, તમારો ભક્ત છું અને તમે મારા કામના રહિત સ્વામી છો. રાજ અને તેના સેવકની પેઠે આપણી વચ્ચે કામનાદિકનું પ્રયોજન રહેલું નથી, છતાં પણ આપ કહેતા હો કે, તારા સંતોષને માટે તારે કંઈ

પણ માગવું જોઈએ, તો હે વરદાન આપનારાઓમાં ઉત્તમ ઇશ્વર ! તમે મને માગેલા વર આપતા હો તો હું તમારી પાસેથી માગી લઉં છું કે, 'મારા હૃદયમાં કોઈ દિવસ કામનાનો અંકુર ફુટે નહીં તેવું કરો.' કારણકે, કામનાની ઉત્પત્તિથી ઇંદ્રિયો, મન, પ્રાણ, આત્મા, ધર્મ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, લજ્જા, લક્ષ્મી, તેજ, સ્મૃતિ તથા સત્ય નાશ પામે છે. મનુષ્ય જ્યારે મનમાં સ્થિર થઈને રહેલી કામનાઓનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારેજ હે કમલનયન ! તે પરમાત્મા સ્વરૂપ થાય છે. મહાત્મા પુરુષમૂર્તિ ભગવાન એવા તમને નમસ્કાર કરું છું. અદ્ભુત સિંહનું સ્વરૂપ ધારણ કરનારા પરમાત્મા પરબ્રહ્મરૂપ શ્રીહરિ એવા આપને નમસ્કાર કરું છું.

શ્રીનૃસિંહ ભગવાન બોલ્યા—હે નિર્દોષ બાળક ! કુળને પવિત્ર કરનારો તું મહાત્મા જ્યારથી એના ધરમાં જન્મ્યો છે, ત્યારથી તારો પિતા પોતાની એકવીશ પેઢી સાથે પ્રવિત્ર થયો છે. જ્યાં જ્યાં શાંત, સમાન દૃષ્ટિવાળા, સાધુ તથા સદાચારવાળા મારા ભક્તો અવતાર ધારણ કરે છે, તે અપવિત્ર દેશ પણ પવિત્ર થાય છે, તથા હલકા પુરુષો પણ પવિત્ર થાય છે. હે દેવેન્દ્ર ! મારી ભક્તિવડે ઇચ્છા વિનાના થયેલા મહાત્મા પુરુષો, પ્રાણીઓને વિષે કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરતા નથી, અર્થાત્ કોઈને પણ દુઃખ

દેતા નથી. આ જગતમાં તુને અનુસરનારા પુરુષો પણ મારા ભક્ત થશે અને તું ખરેખર મારા સર્વ ભક્તોમાં ઉપમા દેવા યોગ્ય છે.

—:૦:—

સત્વ, રજો તથા તમો ગુણ વિષે.

શ્રીભગવાન કહેછે—હે ઉદ્ધવ ! બ્રહ્મવેત્તા લોકો સત્વગુણથી ઉપર ઉપરના લોકોમાં જાયછે. તમોગુણથી સ્થાવર સૂધીના નીચા નીચા અવતારોને પામે છે, અને રજોગુણથી પાછો મનુષ્યનો અવતાર પામેછે. સત્વગુણની વૃદ્ધિ થઈ હોય ત્યારે મરેલાં મનુષ્યો સ્વર્ગમાં જાયછે, રજોગુણની વૃદ્ધિ થઈ હોય ત્યારે મરણ પામેલાં મનુષ્યો નર લોકમાં જાયછે, તમોગુણની વૃદ્ધિ થઈ હોય ત્યારે મરણ પામેલાં મનુષ્યો નરકમાં પડેછે અને નિર્ગુણ મનુષ્ય મને જ પામે છે. પોતાનું જે કર્મ મારી પ્રીતિ મેળવવા માટે અથવા તો દાસભાવથી કર્યું હોય તેને સાત્વિક કર્મ જાણવું. ક્ષણનો સંકલ્પ કરીને જે કર્મ કર્યું હોય તેને રજોગુણી જાણવું. જેમાં હિંસા ધણી આવતી હોય તે તથા જે દંભ અને મત્સરાદિકવાળું હોય તે કર્મને તમોગુણી જાણવું. આત્મા ઢેહાદિકથી બૂદ્ધ છે, આમ જાણવું, તેને સાત્વિક

જ્ઞાન જાણવું. આત્મા દેહાદિકથી જોદો નથી આમ જાણવું તેને રજોગુણી જ્ઞાન સમજવું, અને જે બાળક તથા મુંગાના જેવું પ્રાકૃત જ્ઞાન હોય, તેને તમોગુણી જ્ઞાન જાણવું, તથા મારા સ્વરૂપનું જે જ્ઞાન તેને નિર્ગુણ જ્ઞાન જાણવું. વનમાં વાસ કરવો, તે સત્વગુણી ગણાયછે, ગામમાં વસવું, તે રજોગુણી ગણાયછે, જીગારખાનામાં રહેવું, તે તમોગુણી ગણાયછે અને મંદિરમાં રહેવું, એ નિર્ગુણી ગણાયછે. જે કૃષ્ણમાં આસક્ત ન થઈને કર્મો કરેછે, તેને સત્વગુણી કર્તા જાણવો. જે બહુજ આસક્તિથી આધિજો થઈને કર્મ કરેછે, તેને રજોગુણી કર્તા જાણવો. જે પૂર્વાપરના પ્રસંગો ભૂલી જઈને કર્મ કરેછે, તેને તમોગુણી કર્તા જાણવો, અને જે મારે આશ્રય ગ્રહણ કરીને નિરહંકારીપણાથી કર્મ કરેછે તેને નિર્ગુણકર્તા જાણવો. વેદાંતશાસ્ત્ર ઉપર જે શ્રદ્ધા થાય તે સાત્વિકી શ્રદ્ધા જાણવી, કર્મ ઉપર જે શ્રદ્ધા થાય તેને રાજસી શ્રદ્ધા જાણવી, અધર્મને ધર્મ માનીને તેના ઉપર જે શ્રદ્ધા થાય તેને તામસી શ્રદ્ધા જાણવી, અને મારી સેવામાં જે શ્રદ્ધા થાય, તેને નિર્ગુણ શ્રદ્ધા જાણવી. જે આહાર પરિણામે હિતકારી હોય, પવિત્ર હોય અને પરિશ્રમ વિના પોતાની મેળે મળી આવે, તેને સાત્વિક આહાર જાણવો, ને જે આહાર ઇન્દ્રિયોને રુચિકારક હોય,

કડવો, ખાટો તથા ખારો વિગેરે હોય, તેને રાજસ આહાર જાણવો, જે આહાર દીનતાથી મળ્યો હોય અને અશુદ્ધ હોય તેને તામસી આહાર જાણવો, તથા જે આહાર મને નિવેદન કરવામાં આવ્યો હોય તે આહારને નિર્ગુણ જાણવો. આત્મા સર્વથી જૂદો છે, આમ જાણીને જે આનંદ થાય તેને સાત્વિક આનંદ જાણવો, વિષયો સેવન કરતાં જે આનંદ થાય તેને રાજસ આનંદ જાણવો, મોહથી તથા દીનતાથી જે આનંદ થાય તેને તમોગુણી આનંદ જાણવો અને શુદ્ધ બ્રહ્મના જ્ઞાનથી જે આનંદ થાય, તેને નિર્ગુણ આનંદ જાણવો. આરીતે આહારાદિક સર્વ પદાર્થો, વનાદિક સ્થાનો, સુખાદિક ક્ષણો, કાળ, જ્ઞાન, કર્મ, કર્તા, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધાદિક અવસ્થા, દેવતા આદિક આકૃતિઓ તથા સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિરૂપ નિષ્ઠા, આ સર્વે ત્રણ ગુણુવાળા છે. તે પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ઉદ્ધવ ! માત્ર ઉપર કહ્યા તેટલા પદાર્થો નહીં પરંતુ પુરુષ અને પ્રકૃતિમય જે જે પદાર્થો જોવામાં આવેછે, જે જે પદાર્થો સાંભળવામાં આવેછે અને જે જે પદાર્થો બુદ્ધિથી વિચારવામાં આવેછે તે સર્વે પદાર્થો ત્રણ ગુણુવાળા છે. જીવને ગુણો તથા કર્મોમાં બંધાવાથી

ઉપર કહેલા અવતારો આવેછે. હે શાંતગુણી ઉદ્ધવ! જો જીવ ઉપર કહેલા ગુણો તથા કર્મોને જિતેછે. તેઓ ભક્તિના સંબંધથી મારે વિષે નિષ્ઠાવાળા થઈને મોક્ષના પદને પામે છે, તેટલા માટે જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનને આપનારા આ દેહને પ્રાપ્ત કરીને વિવેકી જનોએ, ગુણોનો સંગ છોડી દઈને મારું ભજન કરવું. તે આ પ્રમાણે કે, વિદ્વાન્ મનુષ્યે ઇન્દ્રિયોને જિતી, સર્વનો સંગ ત્યાગ કરી, તથા સાવધાન થઈને મારું ભજન કરવું. શાસ્ત્રનું ચિંતન કરનારા તે મુનિએ, સત્વગુણની સેવા કરીને તેનાથી રજોગુણનો તથા તમોગુણનો પરાજય કરવો, અને ઉપશમરૂપ સત્વગુણ ધારણ કરીને શાંત યુદ્ધિવાળા પુરુષે, સત્વગુણનો પણ વિજય કરવો, કે જથી વિક્ષેપ ઉપજ નહીં. આરીતે ગુણોમાંથી છૂટો થયેલો જીવ, જીવપણું લિંગ શરીરમાંથી તથા ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતા ગુણોમાંથી છૂટો થઈને, મારા શ્રેષ્ઠસ્વરૂપવડેજ પરિપૂર્ણ રહેછે, તેથી તે બહારના વિષયોનો ઉપભોગ કરતો નથી, તેમ અંતરમાં તેઓને સંભારતો પણ નથી.

ધ્રુવને થએલો પશ્ચાતાપ.

મૈત્રેય કહેછે—આપ્રમાણે જનો સત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો એવા ગરુડધ્વજ ભગવાન, બાળક એવા ધ્રુવને પોતાનું સ્થાન આપીને તેના દેખતાં પોતાના ધામમાં પધાર્યા. તે ધ્રુવ પણ જેમાં સર્વ સંકલ્પો સમાપ્ત થાયછે એવો મનોરથ, વિષ્ણુના ચરણની સેવાથી સંપાદન કરીને બહુ પ્રસન્ન થયો નહીં, પણ અણભણતો પોતાના નગર તરફ ગયો.

વિદુર પૂછેછે—માયાવી ભગવાનના મહાદુર્લભ પરમ-પદને, ભગવાનના ચરણની સેવાથી એક જન્મમાંજ મેળવ્યા છતાં, પણ પુરુષાર્થ જાણનારા ધ્રુવે, પોતાનો મનોરથ પૂરો થયો નથી તેમ શા માટે માન્યું હતું ?

મૈત્રેય કહેછે—અપર માતાનાં વાક્યરૂપી બાણોથી હૃદયમાં વિધાર્ઠ ગયેલો, અને તે વચનરૂપી બાણોનું વારંવાર સ્મરણ કરતો, ધ્રુવ મુક્તિપતિ ભગવાન પાસેથી મોક્ષ માગી શક્યો નહતો તેથી તેને સંતાપ થતો હતો. ધ્રુવ પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, સનકાદિક નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીઓ પણ અનેક જન્મો સૂઢી સમાધિ ચઢાવીને જમના પરમ પદને જાણેછે અર્થાત્ પામેછે, તે ભગવાનના ચરણની છાયાને હું છ મહિનામાં પામ્યો હતો, છતાં પણ

ભેદ બુદ્ધિ કરવાથી હું ત્યાંથી પાછો આલોકમાં આવ્યો છું. અરેરે!!! મારા મંદભાગ્યવાળાનું અજ્ઞાન તો બુઝ્યો!! મેં સંસારનાં બંધન તોડનારા ભગવાનનાં ચરણકમળને પામ્યા છતાં પણ નાશવંત સુખ માગી લીધું. ખરેખર મારાથી નિચેના લોકમાં રહેનારા દેવતાઓએ ઇર્ષ્યાથી મારી બુદ્ધિ ફેરવી નાંખીછે! જ્યાં મેં મહા અધમે નારદનાં હિતકારી વચનને સ્વીકાર્યું નહીં. નિદ્રાવશ મનુષ્યની પેઠે દેવી માયાનો આશ્રમ કરીને, બીજી વસ્તુ નથી છતાંપણ મારો ભાઈ, મારો શત્રુ એવા દુઃખરોગને લીધે ભેદદૃષ્ટિવાળો હું, રાત્રિદિવસ સંતાપ પામ્યા કરું છું. મેં તપશ્ચર્યા કરીને સંસારના જન્મ મરણનાં બંધન તોડનારા અને મહા-દુઃખે પ્રસન્ન થનારા જગતના આત્મારૂપ પરમાત્માને પ્રસન્ન કર્યા, અને મેં ભાગ્યહીને તેની પાસેથી સંસારસુખ માગી લીધું, પણ મારી તે પ્રાર્થના મરવાને તૈયાર થયેલા પુરુષને કરેલી ચિકિત્સા જેમ વ્યર્થ જાયછે તેમ વ્યર્થ છે. અરેરે!!! ઇશ્વર તો મને મોક્ષ આપતા હતા, પરંતુ નિર્ધન મનુષ્ય જેમ ચક્રવર્તી રાજા પાસેથી ફેતરાંવાળા ચોખ્ખા માગી લે, તેમ પુણ્યહીને મેં પણ મૂર્ખપણાને લીધે, ભગવાન પાસેથી અભિમાન માગી લીધું.

ભરતખંડની મોટાઈનું વર્ણન.

જન્મ ધારણ કરનારા પુરુષો પોતે કરેલાં સાત્ત્વિક, રાજસ તથા તામસ કર્મોવડે અનુક્રમે સ્વર્ગમાં, મર્ત્ય લોકમાં અને નરકમાં અનેક અવતારો ધારણ કરેછે; કારણ કે કર્મ પ્રમાણે સર્વ કોઈને સર્વ જાતના અવતારો આવેછે. પરંતુ વર્ણ તથા આશ્રમનો ધર્મ, મોક્ષનાં સાધનો તથા મોક્ષનો લાભ એ માત્ર ભરતખંડમાંજ છે, બીજા દેશમાં તે નથી. રાગાદિકથી રહિત, વાણીથી પણ અગોચર, તથા પોતાનોજ એક આશ્રય કરનારા, ભગવાન વાસુદેવ ઉપર જે નિષ્કામ ભક્તિ થવી, એ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે અને તે મોક્ષ, જ્યારે નાના પ્રકારના અવતારો આપનારું દેહ-ભિમાન છૂટી જઈને, શ્રીભગવાનના ભક્તોની સાથે ઉત્તમ પ્રસંગ થાયછે ત્યારેજ મળેછે. દેવતાઓ ભરતખંડમાં જન્મેલાં પ્રાણીઓને માટે આપ્રમાણે ગાયછે—ઓહો હો હો!!! જેઓએ ભરતખંડમાં ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગી એવો મનુષ્યાવતાર લીધોછે, તેઓએ એવું તે શું પુણ્ય કર્મ કર્યું હશે? અથવા તો ભગવાન શ્રીહરિ પોતેજ શું એઓના ઉપર પ્રસન્ન થયા હશે? કારણકે અમને પણ એવા અવતારની તો ઇચ્છા થાયછે. કોઈનાથી બની શકે નહીં તેવા યજ્ઞો કરવાથી, તપો કરવાથી, વ્રતો કરવાથી, તથા દાનાદિક

તુરુછ એવાં સ્વર્ગનો કંદાચ વિજય કર્યો તોપણ એમાં શું લાભ થયો ! કારણકે જ્યાં આગળ ઈંદ્રિયોને અતિશય સુખ મળવાથી, ભગવાન્ નારાયણના ચરણારવિન્દનું સ્મરણ થતું નથી એટલુંજ નહીં પણ તે વિસરી જવાય છે. આ સ્વર્ગમાં અવતાર આવવાથી આપણે એક કલ્પપર્યંત જીવશું, પરંતુ ફરીને પણ આપણો જન્મ થશે માટે, તેવા જન્મ કરતાં ભરતખંડની ભૂમિમાં અવતાર લઈને અલ્પ સમય આયુષ્ય ભોગવવું એ ઉત્તમ છે. કારણકે બુદ્ધિશાળી પુરુષો ભરતખંડમાં મનુષ્ય હોઈને લીધે, એક ક્ષણમાંજ સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરીને શ્રીહરિનાં અભય એવાં ચરણારવિન્દને સારી રીતે પામે છે. જ્યાં ભગવાનની કથારૂપી અમૃતની નદીઓ વહેતી નથી, જ્યાં ભગવાનનો આશ્રય કરનારા ઉત્તમ ભક્તજનો હોતા નથી, જ્યાં મહા ઉત્સવોવાળી ભગવાન્ યજ્ઞનારાયણની પૂજાઓ થતી નથી, તે સ્થાન જોકે બ્રહ્મલોક હોય તોપણ ત્યાં રહેવું જોઈએ નહીં. જે પ્રાણીઓ જ્ઞાન, જ્ઞાનને માટે ઉપયોગી ક્રિયાઓ, અને ક્રિયાઓને ઉપયોગી એવા પદાર્થોથી ભરપૂર એવા મનુષ્યના અવતારને મેળવ્યા છતાં પણ, મોક્ષમાટે પ્રયત્ન કરતા નથી, તેઓ પારધીના હાથમાંથી છૂટી ગયેલાં પક્ષીઓ જેમ પાછાં પણ ઝાડ ઉપર ગાફલ થઈને વિહાર કરે તો બંધાઈ જાય છે, તેમ તે પ્રાણી પણ ફરીને બંધન પામે

છે. ઓહોહો!!! ભરતખંડના લોકોનું કેટલું મોટું ભાગ્ય છે. કારણકે જે લોકો શ્રદ્ધાથી યજ્ઞમાં ‘અગ્નયે જુષ્ટં નિર્વપામિ । ઇન્દ્રાય જુષ્ટં નિર્વપામિ ॥’ વિગેરે જુદા જુદા વિભાગો પ્રમાણે વિધિથી મંત્રો ભણીને, ચરુ તથા પુરોડાશ જુદા જુદા દેવ-તાઓને ‘ન મમ’ એમ કહીને અર્પણ કરેછે, તે પદાર્થને શ્રીહરિ જે પૂર્ણ કામનાવાળા છે, તથા જેને ઇંદ્રાદિકના જુદાં જુદાં નામોથી યોગાવવામાં આવેછે, છતાં પણ સર્વ કામનાના સ્વામી એવા તે પ્રભુ, પ્રસન્ન થઈને તુરતજ અહણ કરેછે. ઉપર કહેલા સકામ પુરુષો કરતાં નિષ્કામ પુરુષો વધારે ઉત્તમ છે; કારણકે ભગવાનની પાસે યાચના કરનારને ભગવાન તેની ઇચ્છા પ્રમાણે માંગેલી વસ્તુ આપેછે એ વાત ખરી છે, પરંતુ તે પ્રમાણે યાચના કરવાથી ભગવાન મોક્ષ આપતા નથી. કારણકે એક વસ્તુ માગ્યા પછી, ફરીને મનુષ્ય બીજી વસ્તુ પણ માંગેછે. મોટા જગ્યા નિષ્કામપણે ભગવાનની સેવા કરેછે, તેઓની તો ભગવાન પોતેજ સર્વ ઇચ્છાઓને પરિપૂર્ણ કરનારું પોતાનું ચરણ-પદ્મવ (મોક્ષ) આપેછે. અમે સ્વર્ગનું જે સુખ ભોગવ્યું છે, તેમાંથી જો કંઈ પણ બાકી રહ્યું હોય તો તે ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ ફળને લીધે, તથા સારા વ્યાખ્યાનના અને યજ્ઞયાગાદિકના શ્રેષ્ઠ ફળને લીધે, અમારો જન્મ ભરતખંડમાં થયો,

અને ત્યાં આગળ અમને ભગવાનના ચરણનું સ્મરણ રહો. કારણકે જ્યાં પોતાને ભજનારા લોકોનું શ્રીહરિ કલ્યાણ કરેછે.

—:૦—

અર્જુન સ્તુતિ કરેછે:—

હે દેવ ! તમારા આ વિશ્વરૂપ શરીરમાં દેવતાઓને, સધળાં પ્રાણીઓને, બ્રહ્માને, શંકરને, રૂષિઓને અને દિવ્ય સર્પોને હું જોઉં છું.

હે વિશ્વના સ્વામી ! અનેક હાથ, પેટ, મુખ, તથા નેત્રોવાળા, અનંત રૂપવાળા અને આખું વિશ્વ જમને રહેવાનું સ્થાન છે એવા આપ સર્વત્ર જણાવો છો; પરંતુ આપનું આદિ, મધ્ય તેમજ અંત જણાતું નથી.

મુકુટને ધારણ કરનારા, ગદ્યાધારી, ચક્રધારી, તેજના ભંડાર, ચોતરફથી પ્રકાશમાન, દિવ્ય કાંતિવાળા, સામું જોઈ શકાય નહીં તેવા સ્વરૂપવાળા, માપમાં આવો નહીં એવા આપ દશે દિશાઓમાં વ્યાપી રહેલા છો.

તમે અવિનાશી અને મહાન છો, સર્વને જાણવા યોગ્ય છો, આ વિશ્વના મોટામાં મોટા આધારભૂત છો, કાઈ

પણ કાળે ફેરફાર નહીં પામનારા છો, ધર્મના રક્ષક છો, અને સનાતન પુરૂષ છો.

હે પરમાત્મનું ! તમે આદિ, મધ્ય અને અંત વિનાના છો, અનંત પરાક્રમવાળા છો, હજારો હાથવાળા છો, અનેક સૂર્ય ચંદ્રના જવી આંખોવાળા છો. અને મુખ-માંથી અગ્નિની જવાળાઓ કઢોછો; અને તમે તમારા અંગમાંથી નીકળતી કાંતિથી આખા વિશ્વને તપાવો છો.

હે અંતરાત્મા ! આકાશમાં, પાતાલમાં અને બધી દિશાઓમાં એક તમેજ વ્યાપી રહ્યા છો, આપનું આ રૂપ અદ્ભુત અને ભયંકર છે, અને તે જોઈને ત્રણે લોક અત્યંત ભયભીત થયા છે. દેવતાઓ તમને આવા અદ્ભુત શક્તિવાળા જોઈને તમારે શરણે આવે છે, અને તેઓમાંના કેટલાકે ભયભીત થયેલા હોવાથી, હાથ જોડીને તમારી પ્રાર્થનાઓ કરે છે, અને મહર્ષિયો તથા સિદ્ધ પુરૂષો જય-જયકાર કરી તમારી અનેક રીતે સ્તુતિયો કરે છે. તેમજ તમને આવા અદ્ભુત રૂપવાળા જોઈને રૂદ્રો, આદિત્યો (સૂર્યો), વસુઓ, દેવો, અશ્વિનીકુમારો, પવનો, પિતૃઓ, ગંધર્વો, યક્ષો, અને અસુરો વિસ્મય પામે છે.

હે સર્વ શક્તિમાન પરમાત્મા ! તમારું આ રૂપ અગણિત મુખવાળું, હજારો નેત્રવાળું હજારો હાથ પગ અને

સાથળવાળું, મોટા પેટવાળું અને ઘણી ભયંકર ડાઢોવાળું છે; અને તે જોઈને ત્રણે લોક ભયભીત થયાછે, અને તેઓની સાથે હું પણ ભયભીત થયેલો છું.

આકાશમાં વ્યાપી રહેલા, તેજોમય, અનેક રંગોવાળા, ઉઘાડાં મુખવાળા, અને પ્રકાશિત મોટાં નેત્રોવાળા આપને જોઈને, હે વિષ્ણુ ! મારું મન ભયથી વ્યાકુળ થયું છે અને મને ધીરજ તથા શાંતિ રહેતી નથી.

ડાઢોવડે ભયંકર દેખાતા અને પ્રલય વખતના અગ્નિ જેવા તેજસ્વી સ્વરૂપવાળા, એવા આપને જોઈને હું, દિશાઓનું ભાન ભુલી ગયો છું અને મને શાંતિ રહી નથી, માટે હે દેવોના દેવ તથા જગત્ના આધારભૂત પરમાત્મા ! તમે મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

અથા રાજાઓ, દુર્યોધનાદિ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તથા અમારા મુખ્ય મુખ્ય યોદ્ધાઓ તમારા ઉત્તમ મુખોમાં પડેછે અને તેઓ ત્યાંજ ચવાઈ જાયછે.

હે વિષ્ણુ ! નદીઓના પ્રવાહો જેમ સમુદ્ર તરફ વહેછે અને અંતે તેમાંજ પ્રવેશ કરેછે, અને પતંગીઆઓ જેમ પોતાનાજ નાશને માટે અગ્નિમાં ઝંપલાવેછે, તેમ આ સઘળા શૂરવીરો પોતાનાજ નાશ માટે, તમારા ઉત્તમ મુખોમાં પ્રવેશ કરેછે, તથા તમે બળતાં મુખોવડે તેઓને ગળી જાઓછો.

હે દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ ! તમારાં વિરાટ સ્વરૂપમાં મારી ગતિ પહોંચી શકતી નથી; તમારાં તેજથી આખું જગત તપેછે માટે આવું ઉગ્રરૂપ ધરનારા તમે કોણ છો તે મને કહો. હું તમને નમસ્કાર કરુંછું. મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

હે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ! તમારાં નિર્મળ યશ સાંભળીને સિદ્ધો, દેવતાઓ અને મહર્ષિયો પ્રકૃત્વિત થઈને આનંદમાં રહે, અને એક આપનેજ નમસ્કાર કરે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી; કારણકે હે પરમાત્મા ! તમે તો બ્રહ્માના પણ આદિ-કર્તા છો.

હે અનંત ! હે દેવોના નિયંતા ! હે વિશ્વાધાર ! તમે નાશ નહીં પામે એવા છો, કાર્ય કારણરૂપ છો, તેમજ કાર્ય કારણથી પર પરબ્રહ્મરૂપ પણ આપજ છો.

હે અનંત સ્વરૂપવાળા ! તમે આદિ દેવ અને પુરાણ પુરૂષ છો, આ વિશ્વના આધારભૂત છો, બધું જાણનારા છો, જીવને જાણવા યોગ્ય છો, અનહદ પ્રકાશવાળા છો અને સર્વવ્યાપક છો.

આપ બ્રહ્માના પિતા છો, પ્રજના પતિ છો, તથા વાયુ, યમ, અગ્નિ, વરૂણ, અને ચંદ્રરૂપ છો, અને તેથી હું તમને નમુંછું, ફરીને નમુંછું તથા હજારો હજાર વાર નમસ્કાર કરુંછું.

હે સર્વાત્મા ! તમારું સામર્થ્ય ક્ષીણ ન થાય તેવું છે, તમારાં પરાક્રમે ગણાય નહીં તેવાં છે અને તમે સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છો, માટે હે સર્વ સ્વરૂપ ! તમને આગળ, પાછળ અને દશે દિશાઓમાં નમસ્કાર હો.

હે ઉપમા આપી શકાય નહીં એવા પ્રભાવવાળા ! તમે ચરાચર જગતના પિતા છો, પૂજ કરવા યોગ્ય છો, ગુરૂઓના પણ ગુરૂ છો, અને ત્રણે ભુવનમાં તમારા જીવો ખીજે કાઢજ નથી ત્યારે અધિક તે ક્યાંથીજ હોય ? માટે હે જગતના ઇશ ! હે સ્તુતિ કરવા યોગ્ય ! પિતા જેમ પુત્રના અને મિત્ર જેમ મિત્રના અપરાધો ક્ષમા કરેછે, તેમ હે દેવ ! આપને દંડવત્ પ્રણામ કરીને હું એજ માગું છું કે, હું આપનો પ્રિય હોવાથી આપ મારા અપરાધો ક્ષમા કરવાને યોગ્ય છો.

હે દેવોના નિયંતા ! હે જગતના આધારરૂપ ! કદી પણ કાઠએ ન જોયેલા એવા તમારા આ વિશ્વરૂપના દર્શનથી હું ધણેજ આનંદ પામ્યો છું, તેમજ ભયભીત પણ થયેલો છું. માટે હે વિશ્વરૂપધારી ! મારા ઉપર પ્રસન્ન થઈને હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ, તેમજ મસ્તક પર મુકુટને ધારણ કરનારું તમારું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જોવા હું ચાહું છું. માટે હે હજારો હાથવાળા ! આ વિશ્વરૂપ આપનું સ્વરૂપ સંકેલીને આપ મારી સામે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે ફરીથી પ્રગટ થાઓ.

શુકદેવજીએ કરેલી ભગવાનની સ્તુતી.

શુકદેવજી સ્તુતિ કરેછે-જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયરૂપ લીલા કરવા માટે, સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એવી માયાની ત્રણ પ્રકારની શક્તિને ગ્રહણ કરનારા, સર્વ પ્રાણીઓના અંતર્યામી અને તેને લીધેજ ઇન્દ્રિયાદિકથી જાણવામાં નથી આવતો માર્ગ જોનો એવા, અપાર મહિમાવાળા, સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ પુરૂષરૂપ ભગવાનને હું નમું છું. ધર્મનિષ્ઠ એવા સત્પુરૂષોનાં પાપોનો નાશ કરનારા, અધર્મિઓનો સંહાર કરનારા, સંપૂર્ણ સત્ત્વ ભૂતિવાળા, પરમહંસોના આશ્રમમાં રહેલા, પુરૂષોએ જડ વસ્તુનો ત્યાગ કરીને શોધવા યોગ્ય એવા, આત્મતત્ત્વને આપનારા એવા આપ ભગવાનને ફરીને નમું છું. ભક્તજનોનું પાલન કરનારા, કુયોગીઓથી અર્થાત્ ભક્તિહીન યોગીઓથી જોની દિશા પણ દૂર છે એવા, જોના સમાન તેમજ અધિક કોઈ નથી એવા, ઐશ્વર્યથી સ્વરૂપ પરબ્રહ્મમાં વિહાર કરનારા એવા, તમે ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર હો. જેમનું કીર્તન, સ્મરણ, દર્શન, વંદન, શ્રવણ તથા પૂજન લોકોનાં પાપોનો તુરત નાશ કરેછે, તે કલ્યાણ કીર્તિવાળા પરમાત્માને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. વિવેકીજનો જેમનાં ચરણારવિંદનો આશ્રય કરીને, આલોકનાં તથા પરલોકનાં સુખમાંથી

મનની આસક્તિને ઉઠાડી મુકીને, પરિશ્રમ વિના પરબ્રહ્મની ગતિને પામેછે, એવા કલ્યાણકારી યશવાળા ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. તપસ્વીઓ, દાતાઓ, યશસ્વીઓ, યોગીઓ, મંત્રનો જપ કરનારાઓ તથા સદાચારવાળા પુરૂષો, પોતાનાં તપ આદિ કર્મો, જેમને અર્પણ કર્યા વિના ક્ષેમ પામતા નથી, તે કલ્યાણકારી યશવાળા ભગવાનને હું વારંવાર નમું છું. બિદ્ધિ, ચંડાલ, યવન વિગેરે નીચ જાતિના લોકો જે ભગવાનના ભક્તોનો આશ્રય કરીને પાપ રહિત થયાછે, તે મહાસમર્થ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. ધીર પુરૂષોના આત્મા, ત્રણ વેદરૂપ, ધર્મમૂર્તિ, તપોમૂર્તિ, તથા કપટ રહિત બ્રહ્મા, શંકર વિગેરે ભક્તો, અતિ આશ્ચર્યપૂર્વક જેના સ્વરૂપને જાણી શકેછે એવા ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. લક્ષ્મીના પતિ, યજ્ઞના પતિ, પ્રજાના પતિ, બુદ્ધિના પતિ, લોકના પતિ, પૃથ્વીના પતિ, અધિપતિ તથા સત્પુરૂષોના પતિ એવા ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. જ્ઞાની પુરૂષો જેમનાં ચરણારવિંદની ધ્યાનરૂપી સમાધિવડે બુદ્ધિને શુદ્ધ કરીને, તે બુદ્ધિદ્વારા આત્મસ્વરૂપનાં દર્શન કરેછે અને પંડિતો પોતપોતાની મતિ પ્રમાણે, જેને સગુણ નિર્ગુણ કહેછે, તેજ ભગવાન મુકુંદ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. પૂર્વે કલ્પના

આરંભમાં જે ભગવાને બ્રહ્માના દૃઢ્ય વિષે, સૃષ્ટિ રચવા સંબંધી સ્મૃતિ લાવવા માટે પ્રેરણા કરી હતી, તે જ્ઞાન આપનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. જે સર્વવ્યાપક પરમપુરૂષ, પંચ મહાભૂતોદ્ધારા આ સર્વ શરીરોને રચીને તેઓમાં જીવરૂપે વાસ કરોછો, તથા સોળ પદ્ધતિઓને ચેતન કરનારા જે ભગવાન, અંતર્યામીપણથી અગીયાર ઇંદ્રિયો અને પંચમહાભૂતોરૂપ સોળ કળાનો પ્રકાશ કરોછો, તે ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

—:—

બ્રહ્માએ કરેલી સ્તુતિ.

બ્રહ્મા સ્તુતિ કરેછે—વિકારરહિત, સત્ય, અનંત, આદિપુરૂષ, સર્વની બુદ્ધિના સાક્ષી, ઉપાધિરહિત, તર્કમાં આવો નહીં તેવા, મનનાં કરતાં વિશેષ વેગવાળા, વાણીના અગોચર, દેવતાઓમાં ઉત્તમ અને સ્તુતિ કરવા યોગ્ય એવા આપને પ્રણામ કરીએ છીએ. પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકારને જાણનારા, વિષયોથી અને ઇંદ્રિયોથી પ્રકાશતા, સ્વમદ્રષ્ટાની પેઠે અજ્ઞાન રહિત, દેહ રહિત, અવિનાશી, આકાશની પેઠે વ્યાપક, ત્રણે યુગમાં પ્રગટ થનારા, જીવનો પક્ષપાત કરનારી વિદ્યા તથા અવિદ્યાથી રહિત, એવા આપ ભગવાનને શરણે આવ્યા છીએ. જે પરમાત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ

છે, પ્રકૃતિથી પર છે, અદૃશ્ય છે, નિર્વિકલ્પ છે, દેશ તથા કાળના માપમાં આવે નહીં તેવા છે, તથા જે જીવની પાસે તેના નિંયતા તરિકે રહેછે, અને ધીર પુરૂષો યોગદ્વારા જેની ઉપાસના કરેછે, તે ભગવાનને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. જે ભગવાનની માયાને કાઢી પણ મનુષ્ય તરી શકતો નથી, વળી જેની માયાથી મોહિત થઈને મનુષ્ય આત્મ-સ્વરૂપ જાણતો નથી, જાણે માયાને તથા માયાના ગુણોને જીતી લીધાછે, તથા સર્વ પદાર્થોમાં એકસરખી રીતે રહેછે, તે પરમાત્માને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. અમે દેવતાઓ અને ઋષિયો જેમના પ્રિય એવા સત્વગુણી શરીર-માંથી સરજાયલા છીએ, છતાં પણ અમે જેમની બહાર તથા અંદર, સત્તા અને પ્રકાશવડે, પ્રગટ સ્વરૂપવાળા છતાં પણ, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને જાણતા નથી, ત્યારે રજેગુણ અને તમેગુણવાળા દૈત્યાદિકો તો ક્યાંથીજ જાણે (?) તે પરમાત્માને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. ભગવાને પોતે રચેલી આ પૃથ્વી કે જેમાં ચાર પ્રકારની ભૂત સૃષ્ટિ રહેલીછે, તે પૃથ્વી જેના ચરણ છે, તે સ્વતંત્ર, મહા ઐશ્વર્યવાળા, અખંડ સ્વરૂપ ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. દેવતાઓનાં અન્નરૂપ અને તેને લીધે બળ તથા આયુષ્ય આપનારા, વૃક્ષોના અધિપતિ અને પ્રજાને ઉત્પન્ન કરનારા, ચંદ્રમા,

જે ભગવાનનું મન છે આમ વેદો કહેછે, તે મહા ઐશ્વર્ય-
વાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. ધનને ઉત્પન્ન
કરનારો, યજ્ઞાદિક ક્રિયાકાંડની પ્રવૃત્તિ માટે ઉત્પન્ન થયેલો,
પેટમાં રહેલાં અન્નેને પચાવનારો, તથા સમુદ્રના જળને
શોષણ કરનારો અગ્નિ જેમનું મુખ છે, તે મહા ઐશ્વર્ય-
વાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. વેદમય, પર-
બ્રહ્મની ઉપાસનાના સ્થાનરૂપ, મુક્તિના દ્વારરૂપ, પવિત્ર
લોકરૂપ અને કાળમૂર્તિરૂપ, સૂર્ય જેમના નેત્ર કહેવાયછે,
એવા મહા ઐશ્વર્યવાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન
થાઓ. સ્થાવર જંગમના પ્રાણરૂપ અને ઈન્દ્રિય, મન તથા
શરીરની શક્તિરૂપ વાયુ જેમના પ્રાણથી ઉત્પન્ન
થયોછે, અને સેવકો જેમ ચક્રવર્તિની સેવા કરેછે, તેમ
અમે જેમની સેવા કરીએ છીએ તે, મહા ઐશ્વર્યવાળા
ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. જે પુરુષરૂપ ભગ-
વાનની કર્ણેન્દ્રિયમાંથી દશ દિશાઓ ઉત્પન્ન થયોછે, જેમના
હૃદયમાંથી દેહનાં છિદ્રો થયાંછે, જેમની નાભિમાંથી પ્રાણ,
ઈન્દ્રિય, મન તથા શરીરના આધારરૂપી આકાશ થયુંછે, તે
મહા ઐશ્વર્યવાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.
જેમના બળમાંથી મહેન્દ્ર થયાંછે, પ્રસાદમાંથી દેવતાઓ
થયાંછે, કોષમાંથી શંકર થયાંછે, બુદ્ધિમાંથી બ્રહ્મા થયાંછે,

અને છિદ્રોમાંથી વેદ તથા ઋષિયો થયાછે, તે મહા ઐશ્વર્ય-
વાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. બ્રાહ્મણો તથા
ગુપ્ત એવા વેદો, જન્મનાં મુખમાંથી થયાછે, ક્ષત્રિય તથા બળ
જન્મની ભુજાઓમાંથી થયેલાંછે, વૈશ્ય તથા વ્યાપાર જન્મનાં
સાથળમાંથી થયેલા છે, અને શૂદ્ર તથા સેવા જન્મનાં ચરણ-
માંથી થયેલાંછે, તે મહા ઐશ્વર્યવાળા ભગવાન અમારા
ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. પાંચ મહાભૂતો, કાળ, કર્મ, ગુણો
તથા ભૌતિક પ્રપંચ, આ સર્વ જાણવામાં આવતાં નથી,
તેમ વિદ્વાનોનો તર્ક પણ જ્યાં આગળ પહોંચી શકતો
નથી, આ સર્વ જે ભગવાનની યોગમાયાએ રચેલાંછે, તે
મહા ઐશ્વર્યવાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.
શાંત શક્તિવાળા, સ્વસ્વરૂપના આનંદના લાભથી પરિપૂર્ણ,
માયાએ રચેલા વિષયોમાં વૃત્તિયોથી ના બંધાતા, તથા
વાયુના જેવી લીલા કરનારા તે આપ ભગવાનને પ્રણામ
હો. હે વ્યાપક પરમાત્મા ! આપ ભગવાન સમયે સમયે
ઘડછા પ્રમાણે અનેક અવતારો ધારણ કરીને, અમારાથી
થઈ શકે નહીં તેવા કર્મ કરોછો. આપ અનંત, અતર્ક્ય
કાર્ય કરનારા, નિર્ગુણ, ગુણોના સ્વામી તથા હ્રમણાં સત્ત્વ
ગુણમાં રહેલાછો, તે આપને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ.

શિવે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

શ્રીશંકર સ્તુતિ કરેછે—આપ શબ્દ બ્રહ્મમાં ગુહ્ય અને પ્રકાશોનો પણ પ્રકાશ કરનારા પરબ્રહ્મ છો. નિર્મળ બુદ્ધિવાળા પુરૂષો આપને આકાશની પેઠે નિર્ગુણ જુવેછે, અર્થાત્ આ અજ્ઞાની તમારા સ્વરૂપને જાણતો નથી. તમારા નિર્ગુણ સ્વરૂપનું જ્ઞાન તો એક તરફ રહ્યું, પરંતુ તમે લીલાવડે ગ્રહણ કરેલા વિરાટ સ્વરૂપને પણ જાણતો નથી. તમારા વિરાટ સ્વરૂપમાં આકાશ તમારી નાભિ છે, અગ્નિ તમારું મુખ છે, સ્વર્ગ મસ્તક છે, દિશાઓ કાન છે, પૃથ્વી ચરણ છે, ચંદ્ર મન છે, સૂર્ય દૃષ્ટિ છે, હું (શિવ) અહંકાર છું, સમુદ્ર પેટ છે, ઇંદ્રાદિક લોકપાળો ભુજાઓ છે, ઔષધિઓ રૂવાંડા છે, મેઘ કેશ છે, બ્રહ્મા બુદ્ધિ છે, અને ધર્મ હૃદયરૂપ છે. આપ્રમાણે બ્રહ્માંડરૂપે કલ્પાયેલા આપ પરમપુરૂષ છો. હે અખંડ કાંતિવાળા! ધર્મની રક્ષા માટે અને જગત્ના કલ્યાણ માટે તમારો આ અવતાર છે. અને અમે સર્વે આપથી રક્ષાતા સાત લોકની રક્ષા કરીએ છીએ. તમે આદિ પુરૂષ છો, શુદ્ધ છો, સ્વયંપ્રકાશ છો, એક સ્વરૂપ છો, સર્વના કારણરૂપ છો, અને આપ કારણ રહિત છો, છતાં પણ સર્વ વિષયોને પ્રકાશ કરવા માટે, માયાવડે પ્રત્યેક દેહમાં તે તે દેહ પ્રમાણે જીવરૂપે પ્રતીત થાઓછો, હું, બ્રહ્મા,

દેવતાઓ, નિર્મળ અંતઃકરણવાળા મુનિયો, સંપૂર્ણ ભાવથી
 ચૈતન્ય, પ્રિય અને સમર્થ એવા આપને ભજીએ છીએ.
 આપ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયના કારણરૂપ છો,
 સમદૃષ્ટિવાળા છો, શાંતરૂપ છો, સર્વના હિતૈષી છો, આત્મા-
 રૂપ છો, અને ઇશ્વરરૂપ છો, તથા જગત્ના તથા જીવના
 અધિષ્ઠાનરૂપ છો. હે મહા પુરૂષ! સર્વ ગુણોને પ્રકાશ કર-
 નારા, અનંત તથા માપમાં આવો નહીં તેવા ભગવાનને
 નમસ્કાર કરું છું. હે ભજવા યોગ્ય પરમેશ્વર! તમે સમસ્ત
 ઐશ્વર્યના પરમ આશ્રયરૂપ ભક્તોને, પોતાના અત્યંત દયાળુ
 સ્વરૂપનું દર્શન આપનારા છો, સંસારને ટાળનારા છો તથા
 આપનારા છો, તમારું ચરણ એક શરણરૂપ છે એવા આપને
 હું ભજું છું. વેદનાં મંત્રો તમને આ જગત્ની ઉત્પત્તિ,
 સ્થિતિ તથા પ્રલય કરનારા, અને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલ-
 યથી રહિત એવા અનંત કહેછે. આપનાં હજારો મસ્તકોમાં
 કોઈ એક સ્થાનમાં આ ભૂમંડળ સર્પવની પેઠે રહેલું છે, તે
 આપના જાણવામાં પણ નથી. હે દેવના દેવ! હે જગત્
 વ્યાપક! હે જગત્ના સ્વામી! હે જગન્મય! તમે સર્વ પદ્મ-
 થોના આત્મારૂપ છો, કારણરૂપ છો અને ઇશ્વર છો. જગત્ના
 આદિ, અંત તથા મધ્ય જનાથી ઉત્પન્ન થાયછે, તથા
 અવિનાશી જે ભગવાનના આદિ, અંત અને મધ્ય નથી તે

ઐતન્યધન પરબ્રહ્મ આપ છે. મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુનિયો, નિષ્કામ થઈને આલોકની અને પરલોકની, આસક્તિ છોડી તમારાંજ ચરણારવિંદની ઉપાસના કરેછે. તમે પરિપૂર્ણ છો, સર્વ સુખંરૂપ છો, ને ગુણ રહિત છો, તેથી શોક વિનાના અને વિકાર રહિત છો, આનંદ સ્વરૂપ છો, સર્વ સ્વરૂપ છો, અને સર્વથી ભિન્ન એવા પરબ્રહ્મ છો; તથાપિ આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનારાછો, જીવોને જીવંત જીવંત રૂપ આપનારાછો. તમારે કોઈની પણ અપેક્ષા નથી, પરંતુ જીવોને તમારી અપેક્ષા છે; માટે તમારું જે ઐશ્વર્ય છે તે ભક્તોના અનુગ્રહ માટે છે, પણ તમારે પોતાને માટે નથી. વેદાંતી લોકો આપને પરબ્રહ્મ માનેછે; મીમાંસક લોકો આપને ધર્મરૂપ માનેછે; સાંખ્ય મતવાળા લોકો આપને કાર્ય-કારણથી ભિન્ન પુરૂષ માનેછે; પંચરાત્રને માનનારાઓ આપને નવશક્તિવાળા પરબ્રહ્મ માનેછે; અને યોગ શાસ્ત્રીઓ આપને સ્વતંત્ર અવિનાશી મહા પુરૂષ માનેછે. હું, બ્રહ્મા તથા મરીચિ વગેરે ઋષિયો કે જે આસત્વગુણની સૃષ્ટિ છીએ, તેઓ તમે રચેલા આ જગતને યથાર્થ રીતે જાણતા નથી; ત્યારે આપને તો ક્યાંથીજ જાણીએ? હે ઇશ્વર! જ્યારે બ્રહ્માદિક જાણતા નથી ત્યારે તમારી માયાથી મોહ પામેલા, અને નિરંતર રજોગુણ તથા તમોગુણથી

ઉત્પન્ન થયેલા દુરાચારી દૈત્યો, તથા મનુષ્યો, આદિ જગત્ત્વે જાણે નહીં તેમાં શું કહેવું ? તે તમે જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી સર્વના આત્મારૂપ છો, તેને લીધે તમે રચેલાં આ જગત્ત્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયને, પ્રાણીઓની વિન્ન વિન્ન ચેષ્ટાઓને, તથા જગત્ત્વના બંધ અને મોક્ષને જાણો છો; તથા વાયુ જેમ સ્થાવર જંગમમાં તથા આકાશમાં વ્યાપ્ત છે; તેમજ તમે પણ સ્થાવર જંગમમાં તથા આકાશમાં વ્યાપ્ત છો, તેથી સર્વને જાણો છો.

—:૦:—

દેવતાઓએ કરેલી સ્તુતિ.

દેવતાઓ સ્તુતિ કરે છે—હે ભગવાન ! યજ્ઞ જેમનું સામર્થ્ય છે એવા આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. કાળરૂપ એવા આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. દૈત્યોના ઉપર ચક્રનો પ્રહાર કરનારા આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. તથા ધણા 'સુંદર નામવાળા' આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે ધશ્વર ! તમે ત્રણ ગુણના નિયંતા છો; સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન થયેલો પ્રાકૃત મનુષ્ય, તમારા ત્રણ ગુણથી પર નિર્ગુણ સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ નથી. હે ભગવાન ! હે નારાયણ ! હે વાસુદેવ ! હે આદિ પુરુષ ! હે મહા પુરુષ ! હે મહા પ્રભાવવાળા !

હે પરમ મંગળ ! હે પરમ કલ્યાણ ! હે પરમ કારણિક ! હે
 કેવળ સ્વરૂપ ! હે જગદાધાર ! હે ત્રણ લોકના એકનાથ !
 હે સર્વેશ્વર ! હે લક્ષ્મીનાથ ! પરમહંસ એવા સન્યાસીઓ,
 મનને એકાગ્ર કરીને આપના ભજનનો પ્રત્યક્ષ અભ્યાસ
 કરેછે, તેથી તેઓનાં ચિત્તનાં અજ્ઞાનરૂપી પારણાં ઉઘડી જાય
 છે, ત્યારે સ્વસ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ પ્રકાશ થાયછે, તેમાં તેઓને
 પોતાની મેળે જ સુખનો અનુભવ થાયછે, તે સુખના અનુ-
 ભવરૂપ આપજ છો, એવા આપને અમે નમસ્કાર કરીએ
 છીએ. તમારી આ લીલાનો પ્રકાશ જાણી શકાય નહીં
 તેવો છે; કારણકે આધાર રહિત, શરીર રહિત, તથા ગુણ
 રહિત, આપ અમારી સહાયતાની ગરજ રાખ્યા વિના નિર્વિ-
 કાર સ્વરૂપ વડેજ, આ સગુણ વિશ્વને સરજેછો, પાળોછો,
 તથા તેનો સંહાર કરોછો. આપ સ્વતંત્ર છો; આપનું
 માહાત્મ્ય વિચાર કરતાં પણ જાણાય નહીં તેવું છે; તમે
 એકજ છો; સર્વ વસ્તુઓમાં સત્સ્વરૂપે રહેલાછો; સર્વના
 ઇશ્વર છો, સર્વ જગતના કારણના પણ કારણરૂપ છો; તથા
 અંતર્યામીપણાને લીધે ષટ્વિષયોને પ્રકાશ કરોછો, તેથી
 જાણવામાં આવોછો અને શ્રુતિયો ' નેતિ નેતિ ' કરીને
 છેવટે એક આપનેજ બાકી રાખે છે. એટલા માટે આપના
 મહિમારૂપી અમૃત રસના સમુદ્રના બિન્દુને એકવારજ

આખવાથી, જ્યોના મનમાં અખંડ સુખ ગ્રંથી કરેછે, અને તેથી જ્યો આલોકનું તથા પરલોકનું અદ્ય અને તુચ્છ વિષય સુખ વિસરી ગયેલાછે, તથા જ્યો સ્વાર્થકુશળ છે, અને જ્યોનાં મન નીરંતર સર્વ પ્રાણીઓના પ્રિય મિત્ર છે, તથા સર્વના આધારરૂપ, આપને વિષે રહેવાથી અત્યંત નિવૃત્તિ સુખને પામેલાંછે એવા, અને આપનેજ પોતાના પ્રિય બંધુઓ માનનારા એકાંતિક ભક્તજનો, હે મધુસૂદન, આપના ચરણારવિંદની સેવાને વારંવાર કેમ છોડી દે? કારણકે જે સેવા કરવાથી આ સંસારમાં પાછો જન્મ ધરવા માટે ફેરે પડતો નથી. હે ત્રણ લોકના આત્મા! હે ત્રણ લોકના આશ્રયરૂપ! હે ત્રિવિક્રમ! હે ત્રણ લોકને ચલાવનારા! હે ત્રણ લોકને મનોહર લાગે તેવા પ્રભાવવાળા! હે પિતા! હે પિતામહ! અમે તમારા છીએ, તમને પ્રણામ કરીએ છીએ. હે ભગવાન! આપ સર્વ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયમાં નિમિત્તરૂપ છો, બુદ્ધિ વગેરે સર્વ પદાર્થોના સાક્ષી છો, નિરાકાર છો, તથા સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ અને પરમાત્મા છો. શુદ્ધ હૃદયરૂપી આકાશમાં રહેનારાં બુદ્ધિ વિગેરેના સાક્ષી, સદાનંદ સ્વરૂપ, શુદ્ધ અને મનોહર ચશવાળા, અનાદિ, સત્પુરુષોએ અહણ કરવા યોગ્ય, અને સંસારમાં

ભટકનારા વટેમાર્ગુને પોતાનું શરણ મળ્યા પછી, છેવટે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ એવી ઉત્તમ ગતી આપનારા, એવા આપ શ્રીહરીને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ.

—:૦:—

માર્કુડેય ઋષિયે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

માર્કુડેય સ્તુતિ કરેછે—હે વ્યાપક પરમાત્મા ! જેમની પ્રેરણાથી પ્રાણીઓનો, પ્રજાનો, શંકરનો તથા મારો પ્રાણ નિત્ય આલ્યા કરેછે, અને તેની પાછળ વાણી, મન તથા ઇન્દ્રિયો પણ આવેછે, તે આપની હું સ્તુતિ કરું છું. તમારા વિના ખીજું કંઈ પણ સ્વતંત્ર નથી, તથા તમે ચલાવતા પ્રાણાદિકવડે તમારી સ્તુતિ કરનારાઓના આત્માના તમે બંધુર છો. તમે જગત્ની રક્ષા કરવા માટે જેમ અનેક અવતારો ધારણ કરોછો, તેમજ તમે આ બંને મૂર્તિયો પણ જગત્ની રક્ષા કરવા માટે, દુઃખ ટાળવા માટે તથા મોક્ષ આપવા માટે ધારણ કરેલીછે; જેમ પાલનાદિક તમારું કામ છે, તેમ ઉત્પત્તિ તથા લય પણ તમારું જ કામ છે. કરોળીઓ જેમ મુખમાંથી લાળને કાઢીને પાછી ગળી જાયછે, તેમ તમે પણ આ વિશ્વને ઉત્પન્ન કરીને પાછું તેને ગળી જાઓછો. રક્ષાકરનારા અને સ્થાવર જંગમના ઇશ્વર

એવા આપના ચરણનું મૂળ, કે જોનો આશ્રય કરનારાને કર્મ, ગુણ તથા કાળના મેલ અડી શક્તા નથી, અને વેદના તાત્પર્યને જાણનારા મુનિયો જોને પામવા માટે નમેછે, પૂજેછે, વારંવાર સ્તુતિ કરેછે અને ધ્યાન કરેછે, તે આપના ચરણના મૂળને હું સેવું છું. હે ઇશ્વર ! જોના માથા ઉપર ચોતરફ ભય ક્ર્યા કરેછે એવા લોકોને, મોક્ષરૂપી આપના ચરણના લાભ વિના, બીજું કોઈ પણ નિર્ભય સ્થાન હોય એમ અમે જાણતા નથી. જોનો લોક એ પરાર્ધ વર્ષ સુધી રહેછે, તે બ્રહ્મા પણ આપની બ્રહ્મટિના પાતરૂપી કાળથી અત્યંત ડરેછે; ત્યારે બ્રહ્માએ રચેલાં પ્રાણીઓ ડરે તેમાં તો શું જ કહેવું ? માટે સ્વરૂપનું આવરણ કરનારા, નિષ્કળ, તુચ્છ, નાશવંત, અને અસત્ય હોવાથી સ્વરૂપથી ભિન્ન ન દેખાતા, આ દેહાદિકના ભજનનો ત્યાગ કરીને સત્ય, જ્ઞાન-સ્વરૂપ, જીવના નિયંતા તથા સર્વથી જુદા એવા આપના ચરણ મૂળને સેવું છું. પુરૂષ જો આપની સેવા કરેછે, તો આપની પાસેથીજ તે પોતાનાં સર્વ મનોવાંચિછતને મેળવે છે. હે ઇશ ! હે જીવના બંધુ ! આ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, તથા પ્રલયના કારણરૂપ, સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણ તમારી માયાએ રચેલાંછે. હે પ્રભો ! કુશળપુરૂષો

આલોકમાં તમારી શુદ્ધ, પોતાને વહાલી અને સત્વગુણી નારાયણ નામની મૂર્તિને, તથા તમારા ભક્તોના મનમાં વાસ કરનારી શુદ્ધ, સત્વગુણી નરનામની મૂર્તિને ભજેછે; કારણ કે, જે સત્વગુણી મૂર્તિનું ભજન કરવાથી વૈકુંઠલોક, અને તેમાં પણ અભય એવું આત્મસુખ પામેછે. હે ભગવાન ! આપ પુરુષરૂપ છો, વ્યાપક છો, વિશ્વમૂર્તિ છો, વિશ્વના ગુરુ છો, પરમ દેવતા છો, શુદ્ધ મૂર્તિ છો, વાણીના નિયંતા છો, વેદના પ્રવર્તક છો, નરમાં ઉત્તમ એવા આપ નારાયણ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. નિષ્કળ એવા ઇંદ્રિઓના માર્ગોવડે વિક્ષિપ્ત બુદ્ધિવાળો, અને આપની માયાવડે જની બુદ્ધિ ઢંકાઇ ગઇ હતી, એવો પુરુષ પોતાની ઇંદ્રિયોમાં, પ્રાણોમાં, દૃદ્યમાં અને દૃષ્ટિએ જોવામાં આવતા પદાર્થોમાં, નિયંતારૂપે રહેલા આપને જાણતો નથી તે હું આપને પ્રણામ કરું છું; કારણકે બ્રહ્મા પોતે પણ પ્રથમ અજ્ઞાનીજ હતા, તેને સર્વના ગુરુ આપની પાસેથી વેદના અભ્યાસ કર્યા પછીજ, આપના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું હતું, તે આપ મહાપુરુષને હું નમસ્કાર કરું છું.

નારદે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

નારદ સ્તુતિ કરેછે:—હે વ્યાપક ! સર્વ વિશ્વનાથ ! હે વેદોથી બહુ બહુ ગવાયેલા પરમાત્મા ! આપ સર્વ મનુષ્યો સાથે મિત્રતા રાખોછો, અને બળ લોકોને શિક્ષા કરોછો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. આપ જગતના કલ્યાણ માટે તથા સ્થિતિ અને પાલન માટે, ઇચ્છાનુસાર અવતાર ધરોછો, એ અમે સારી રીતે સમજીએ છીએ. હે મહારાજ ! મેં આપના બંને ચરણારવિંદનાં દર્શન કર્યો, જે ચરણારવિંદનું અગાધ જ્ઞાનવાળા, બ્રહ્માદિક દેવતાઓ દૃઢ્યમાં ધ્યાન કર્યા કરેછે, જે જનોને મુક્તિ આપનારાં છે, તથા સંસારરૂપી કૂવામાં પડેલા મનુષ્યને, બહાર નીકળવા માટે એક આધારરૂપ છે, તે આપના ચરણારવિંદનું હું ધ્યાન કરતો ત્રણ લોકમાં ફરું છું, માટે આપનું મને સ્મરણ રહે એવી રીતે આપ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો.

શાંત સ્વભાવવાળા, અહંકાર વિનાના, નિષ્કિંચન પુરૂષોના ધનરૂપ, ઋષિઓમાં શ્રેષ્ઠ, પરમહંસોના પરમગુરૂ તથા જ્ઞાનીઓના અધિપતિ, એવા ભગવાન નરનારાયણને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. સર્વ સંગથી મુક્ત, શુદ્ધ તથા સર્વના સાક્ષી એવા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. હે યોગેશ્વર ! અંતકાળે આ દુષ્ટ દેહનું અભિમાન છોડી દીધને,

આપના નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં ભક્તિવડે મનને ધારણ કરવું, એજ યોગવિધાનું ડહાપણ છે. એમ ભગવાન બ્રહ્માએ કહ્યું હતું. માટે હે અતીન્દ્રિય ! હે પ્રભો ! અમારી તમારી વિષે સહજ વાસના રહે તેવો યોગ તમેજ આપો, કે જથી અમે આ દુષ્ટ દેહ વિષે તમારી માયાએ કરાવેલી, અને ઘણા કષ્ટ ભેદી શકાય એવી અહંતા મમતાને ઝટ ભેદી નાંખીએ.

હે વ્યાપક દેવ ! હે સમર્થ દેવ ! આપ વિશ્વસ્રષ્ટા બ્રહ્માને પણ મોહ ઉપજવનારા છો, પોતાની શક્તિઓથી સર્વ પ્રાણીઓમાં અંતર્યામીરૂપે રહેલાછો, અને કાષ્ટમાં રહેલા અગ્નિની પેઠે ગુપ્ત પ્રકાશવાળા છો. આ જગત્ મિથ્યા છે, છતાં પણ તમારી વિઘ્નમાન માયાવડે ખરા જેવું ભાસેછે, તે જગત્ને પોતાની માયાથી સરજતા તથા નાશ કરતા, એવા આપનું કર્તવ્ય કયો પુરૂષ સારી રીતે જાણવા યોગ્ય છે ? કોઈ પણ જાણતો નથી. તે આપ કે જે સ્વસ્વ-રૂપથી વિચારમાં આવો નહીં તેવા છો, તે આપને હું પ્રણામ કરું છું. આ સંસારમાં જન્મમરણ પામ્યા કરતા, અને અનર્થ કરનારા આ શરીરમાંથી કેવી રીતે છુટવું ? તેને ન જાણનારા જીવનું અજ્ઞાનરૂપી અંધારૂં દૂર કરવા માટે, તમે હીલાવડે અવતારો ધારણ કરીને પોતાનો યશ-રૂપી દીવો પ્રગટ કર્યો છે, તે આપને હું શરણે આવું છું.

ગજેન્દ્રે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

ગજેન્દ્ર સ્તુતિ કરેછે:—જેમનાથી આ જગત્ ચૈતન્ય-
વાળું થાયછે, જે સર્વના દેહના કારણરૂપે રહેલાછે, જે આદિ
કારણરૂપ તથા પરમેશ્વર છે, તે ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ
છીએ. આ જગત્ જેને વિષે રહેલુંછે, આ જગત્ જેમાંથી
ઉત્પન્ન થાયછે, આ જગત્ જેણે કરીને ઉત્પન્ન થાયછે, તથા
જે પોતે આ જગદ્દરૂપ છે, અને જે કાર્ય તથા કારણથી પર છે,
તે સ્વતઃસિદ્ધ શ્રીભગવાનને હું શરણે જઈછું. અખંડ
જ્ઞાનવાળા તથા સાક્ષીરૂપ જે ભગવાન, પોતાની માયાએ
ઉત્પન્ન કરેલાં, અને કોઈ વખતે દેખાતાં તથા પ્રલય વખતે
ન દેખાતાં, કાર્ય કારણરૂપ આ જગત્ને જીવેછે, તે સ્વયં-
પ્રકાશ તથા અક્ષુરાર્થિક ઈન્દ્રિયોના પ્રકાશક, એવા ભગવાન
મારું રક્ષણ કરો. સર્વે લોકો, લોકપાલો તથા તેઓનાં
કારણો, કાળે કરીને નાશ પામેછે, ત્યારે ગહન તથા ગંભીર
એવું અંધારૂં હોયછે, તે અંધારાના છેડામાં જે વ્યાપક
ભગવાન પ્રકાશ કરેછે, તે મારું રક્ષણ કરો. લોકો જેમ
અનેક આકારોથી રમત કરનારા નટનાં સ્વરૂપને જાણતા
નથી, તેમજ અનેક આકારોથી લીલા કરનારા ભગવાનનાં
સ્વરૂપને દેવતાઓ અથવા તો ઋષિયો જાણતા નથી, ત્યારે

બીજે કયો જીવ તેમનાં સ્વરૂપને જાણવાને, અથવાતો વર્ણવાને શક્તિમાન થઈ શકે, એવા અને અવર્ણ્ય ચરિત્રવાળા ભગવાન મારી રક્ષા કરો. જે ભગવાનનાં અતિ મંગળકારક સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાવાળા મુનિયો, તથા મહાત્મા પુરૂષો સર્વનો સંગ ત્યાગ કરીને, સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના આત્મા સમાન માનીને, તથા સર્વની સાથે મિત્રતા રાખીને, વનમાં અખંડ એવું બ્રહ્મચર્યાદિક વ્રત પાળેછે, તે ભગવાન મારી ગતિ થાઓ. જે ભગવાનને જન્મ અથવા તો કર્મ, નામ અથવાતો રૂપ, તથા ગુણ અથવાતો દોષ, એમાંનું કંઈ નથી, તોપણ જે ભગવાન સમયાનુસાર લોકોનો સંહાર કરવા માટે, તથા લોકોને ઉત્પન્ન કરવા માટે, પોતાની માયાવડે અવતારો ધારણ કરેછે, તે પરબ્રહ્મ, પરમેશ્વર, અનંત શક્તિવાળા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરુંછું. રૂપરહિત છતાં અનંત રૂપવાળા, અને આશ્ચર્યકારક કર્મ કરનારા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરુંછું. આત્મા વિના બીજ પ્રકાશથી જોવામાં ન આવનારા, સાક્ષીરૂપ પરમાત્માને નમસ્કાર કરુંછું. મન, વાણી તથા મનની વૃત્તિયોથી પણ દૂર રહેનારા ભગવાનને નમસ્કાર કરુંછું. વિદ્વાનોએ સંન્યાસવડે મેળવવા યોગ્ય, મોક્ષના સ્વામી, તથા મોક્ષ સુખના અનુભવ મૂર્તિ ભગવાનને નમસ્કાર કરુંછું. જીવના મૂળરૂપ, સર્વના અધ્યક્ષ,

સાક્ષી, અનાદિ કાળથી એકના એક સ્વરૂપ, પૂર્ણ સ્વરૂપ, તથા માયાના પણ કારણરૂપ તે ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર હો. તમે સર્વના કારણરૂપ છો, છતાં વિકાર રહિત છો; સર્વ શાસ્ત્રોના તથા વેદના મહાસાગર છો, મોક્ષની મૂર્તિ છો અને ઉત્તમ લોકોના આશ્રયરૂપ છો, એવા આપને નમસ્કાર કરું છું. તમે ગુણરૂપી અરણીમાં ૬ કાયલા જ્ઞાનાશિ છો. વિધિ-નિષેધનો ત્યાગ કરનારા જ્ઞાનીઓને વિષે આપ પોતાની મેળે જે પ્રગટ થાઓ છો, તે આપને હું નમસ્કાર કરું છું. મારા જેવા શરણાંગતને પાશમાંથી છોડાવનારા, મુક્ત, અપાર દયાવાળા અને દયા કરવામાં આળસ વિનાના, આપને નમસ્કાર કરું છું. દેહ, પુત્ર, સગા, સંબંધીઓ, ધર, ધન તથા મનુષ્યોમાં આસક્તિવાળા, મનુષ્યોને મળો નહીં તેવા, ગુણોનો સંગ ત્યાગ કરનારા, દેહાદિકની આસક્તિ છોડી દેનારા, પુરૂષોએ પોતાના હૃદયમાં ચિંત્વન કરાતા જ્ઞાનાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. ધર્મ, અર્થ, કામ, તથા મોક્ષની ઇચ્છાવાળા પુરૂષો, જે ભગવાનની સેવા કરવાથી ઇષ્ટ ગતિને પામે છે, એટલું જ નહીં, પરંતુ ખીજી કામનાઓને તથા અવિનાશી દેહને પણ પામે છે, તે અપાર દયાળુ ભગવાન શ્રીહરિ મારો સંસારમાંથી મોક્ષ કરો. જે સર્વજ્ઞ ભગવાનના એકાંતિક ભક્તો, ઠાઠપણ વસ્તુની ઇચ્છા

કરતા નથી, પરંતુ કેવળ ભગવાનની સેવા કરેછે, અને ભગવાનનાં મહા આશ્ચર્યજનક, તથા મહા મંગળકારક ચરિત્ર ગાતા થકા, આનંદ સમુદ્રમાં મગ્ન રહેછે, તે અવિનાશી, પરબ્રહ્મ, પરમેશ્વર, ઈંદ્રિયાદિકથી જણાય નહીં તેવા, આત્મજ્ઞાનવડે જાણવામાં આવે તેવા, ઈંદ્રિયાદિકથી અગોચર, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ, અતિ દૂર હોય તેવા જણાતા, અનંતરૂપ, આદિ પુરૂષ તથા પરિપૂર્ણ એવા ભગવાનની સ્તુતિ કરેછું. જે ભગવાનની અદ્વપ કળામાંથી બ્રહ્માદિક દેવતાઓ, ચાર વેદો તથા સ્થાવર જંગમાત્મક લોકો, નામ અને રૂપના ભેદથી રચાયેલા છે, તે ઇશ્વર વિજય પામે. અગ્નિમાંથી વારંવાર જેમ જ્વાળાઓ નિકળેછે, અને પાછી અગ્નિમાંજ સમાય છે, તથા સૂર્યનાં કિરણો જેમ વારંવાર સૂર્યમાંથી નિકળેછે, અને પાછાં સૂર્યના તેજમાંજ સમાયછે, તે પ્રમાણે મન, ઈંદ્રિયો તથા શરીરની સૃષ્ટિયો, સ્વયંપ્રકાશ એવા આપ પરમાત્મામાંથી વારંવાર ઉત્પન્ન થાયછે અને પાછી આપને વિષેજ સમાયછે. હું તો કાળે કરીને પણ જેનો નાશ થતો નથી એવા, આત્મસ્વરૂપને ઢાંકનારા અજ્ઞાનમાંથી છુટવાની ઇચ્છા રાખું છું, તેટલા માટે તેમાંથી મુક્ત થવા હું જગત્ના સ્ત્રી, વિશ્વરૂપ, વિશ્વથી જુદા, વિશ્વના આત્મારૂપ, અજન્મા તથા પરમ પદરૂપ પરબ્રહ્મને પ્રણામ કરેછું.

યોગથી કર્મનો નાશ કરનારા, યોગીઓ યોગાભ્યાસથી શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણમાં, જે પરમાત્માનાં દર્શન કરેછે, તે યોગેશ્વર ભગવાનને હું નમસ્કાર કરુંછું. શરણાગતનું રક્ષણ કરનારા, અપાર શક્તિવાળા, તથા દુષ્ટ પ્રાણીએ જેમના માર્ગને પ્હોંચી શકતા નથી એવા, આપને વારંવાર નમસ્કાર કરુંછું. લોકો જે ભગવાનની માયા વડે અભિમાનથી ઢંકાયેલા પોતાના આત્માને જાણતા નથી એવા તથા જાણી શકાય નહીં તેવા માહાત્મ્યવાળા ભગવાનને હું શરણે જઈછું.

—:૦:—

પ્રહ્લાદે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

પ્રહ્લાદ સ્તુતિ કરેછે:-પ્રહ્લાદિક દેવતાઓ, મુનિયે તથા સત્વગુણને વિષેજ જેની બુદ્ધિ વિસ્તાર પામેલી છે એવા સિદ્ધ લોકો, વચનોના પ્રવાહોથી તથા ધણા ગુણોથી અઘાપિ સુધી આપનું આરાધન કરવાને સમર્થ થયા નર્થ ત્યારે હું આસુરી પુરૂષ શ્રીહરિને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરું શકું? પરંતુ હું માનુંછું કે, ધન, ઉત્તમ કુળમાં જન્મ રૂપ, તપ, પંડિતપણું, ઇંદ્રિયોની કુશળતા, કાંતિ, પ્રતાપ બળ, ઉદ્યમ, બુદ્ધિ તથા અષ્ટાંગયોગ, આ સર્વે પરમાત્મા

પ્રસન્ન કરવા માટે સમર્થ થતા નથી. ભગવાન શ્રીહરિ એક
 ભક્તિવડેજ પ્રસન્ન થાયછે. બ્રાહ્મણ જાતિનો હોય અને
 ઉપર કહેલા બાર ગુણોવાળો હોય છતાં પણ તે જો ભગ-
 વાનથી વિમુખ હોય, તો તેના કરતાં ભગવાનને વિષે મન,
 વચન, કર્મ, ધન તથા પ્રાણને અર્પણ કરનારા ચંડાળને
 હું ઉત્તમ માનું છું; કારણકે, તે પોતાનાં કુળને પવિત્ર કરે-
 છે, અને ઘણાં માનવાળો બ્રાહ્મણ પોતાને પણ પવિત્ર કરી
 શકતો નથી, તો બીજાની તો વાતજ શી કરવી? માટે
 નીચ તથા માયાવડે સંસારમાં પડેલો હું, નિર્ભય થયો છતાં
 સર્વ પ્રયત્નથી યુદ્ધિ અનુસાર ઇશ્વરનો મહિમા ગાઉં છું, કે
 જો મહિમા ગાવાથી પુરૂષ પવિત્ર થાયછે. હે ઇશ્વર ! તમા-
 રાથી ઉદ્દેગ પામતા આ સર્વે બ્રહ્માદિક દેવતાઓ સત્વગુણના
 નિધિરૂપ જો તમે તેના દાસ છો. આપના મનોહર અવતારો
 વડે કરેલી લીલા, આ જગતના કલ્યાણ માટે, ઐશ્વર્ય માટે,
 તથા સુખ માટે હોયછે. હે કૃપાવત્સલ ! અસત્ય તથા ઉઘ્ર
 એવા સંસારચક્રના દુઃખથી ભય પામું છું. આ સંસાર-
 ચક્રમાં પણ મને મારાં પોતાના કર્મોવડે બાંધીને હિંસક
 કુળમાં નાંખ્યોછે, માટે હે શ્રેષ્ઠ ! હે સુંદર ! આપ પ્રસન્ન
 થઇને મોક્ષરૂપ તથા શરણરૂપ, તમારા ચરણકમળમાં મને
 ક્યારે બોલાવશો ? પ્રિય પદાર્થોના વિયોગથી તથા અપ્રિય

પદાર્થોના લાભથી થતા શોકાગ્નિવટે, સર્વ અવતારોમાં હું
 બળ્યા કરું છું. આ સંસારમાં દુઃખ દૂર કરવાના જે ઉપાય
 છે તે પણ દુઃખદાયી છે, છતાં પણ હે ભૂમન ! હું દેહાદિકના
 અભિમાનથી ભટક્યા કરું છું; મને તમારી સેવા ખતાવો.
 હે દેવ ! તમારી સેવા કરનારો હું ગુણના બંધનોમાંથી
 મુક્ત થઈ, તમારાં ચરણારવિન્દમાં રહેનારા જ્ઞાની પુરૂષોનો
 સંગ કરીશ અને પ્રિય, સંબંધી, પરમ દેવ એવા આપની
 બ્રહ્માએ ગાયેલી ચારિત્ર કથાઓને ગાવાથી શ્રમ વિના
 દુઃખોને તરી જઈશ. હે વિભો ! આ જગત્માં દુઃખી મનુ-
 ષ્યનાં દુઃખનો ઉપાય જ્યાંસુધી જેને શ્રમ વિના લાગુ પડે
 છે, તેને જ્યાંસુધી તમે પ્રાણીઓની ઉપેક્ષા કરી નથી ત્યાં-
 સુધી લાગુ પડેછે, પરંતુ તમે ઉપેક્ષા કરોછો ત્યારે માતા
 પિતા બાળકનું રક્ષણ કરી શકતા નથી. ઔષધ રોગીનું
 રક્ષણ કરી શકતા નથી અને સમુદ્રમાં ડુબતા મનુષ્યનું
 નૌકા રક્ષણ કરી શકતી નથી. હે અજન્મા ! તમારા ભક્ત
 વના બીજા કોણ તરી શકે ? પોતાની ચૈતન્ય શક્તિવટે બુદ્ધિના
 ગુણોનો નિત્ય વિજય કરનારા, માયાને પ્રેરનારા, કાર્ય તથા
 કારણોની શક્તિને વશ કરનારા, આપની માયાએ આ સંસાર-
 રૂપમાં નંખાયલો હું, જે શેરડીની પેઠે પીલાઉં છું અને
 તમારે શરણે આવ્યો છું, તેને તમારી પોતાની પાસે લો.

પ્રાણીઓના વૈભવોનાં પરિણામને જાણનારો હું, બ્રહ્માદિકથી માંડીને સર્વ પ્રાણીઓનાં આયુષ્યની, લક્ષ્મીની તથા ઇન્દ્રિયોથી ભોગવતાં સુખોની ઇચ્છા રાખતો નથી. તેમજ મોટા પરાક્રમવાળી તમારી કાળમૂર્તિથી નાશ પામતી સિદ્ધિઓને પણ ઇચ્છતો નથી; મને તો તમારી સેવામાં હોયો. હે ઇશ ! આ અધિક તમોગુણવાળા દૈત્યના કુળમાં રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો હું ક્યાં, તથા તમારી દયા ક્યાં ? તમે મારા મસ્તક ઉપર પુરૂષાર્થ આપનારો જે કરકમળ અર્પણ કર્યો, તે કરકમળ બ્રહ્માના, શંકરના તથા લક્ષ્મીના મસ્તક ઉપર પણ ધર્યો ન હતો. સામાન્ય પ્રાણીની પેઠે આ બ્રહ્માદિક દેવતાઓ છે તથા આ અધમ અસુર છે, એવી આપને વિષમ દૃષ્ટિ નથી; કારણકે, તમે જગત્ના આત્મા અને પ્રિય છો, તથાપિ કલ્પ વૃક્ષની પેઠે તમારી સેવા કરવાથી તમારો અમારા ઉપર અનુચ્છ થાય છે. આ સર્વ જગદ્-રૂપ તમે એકજ છો, કારણકે તમે જગત્ના આદિર્મા તથા અંતમાં જુદા અવશેષ રહો છો અને તેથી મધ્યમાં પણ તમે છો. તમે પોતાની માયાવડે ગુણોના પરિણામ-રૂપ, આ જગત્ને સરજીને તેમાં પ્રવેશ કરેલો છો. હે ઇશ્વર ! આ સદ્અસદ્રૂપ જગત્ તમારું જ રૂપ છે, પરંતુ તમે તે જગત્થી જુદાજ છો. હે પ્રભુ ! હે મહાપુરૂષ ! મનુષ્ય,

પશુ, પક્ષી, દેવ તથા મત્સ્યાવતારો ધારણ કરીને, તમે લોકોની રક્ષા કરોછો, અને જગત્નો દ્વેષ કરનારા પાપી લોકોનો નાશ કરોછો, અને યુગે યુગે આલ્યા આવતા ધર્મનું પાલન કરોછો. હે વૈકુંઠનાથ ! પાપવડે દૂષિત થયેલું, બહિર્મુખ, અસ્થિર, કામનાથી આતુર, હર્ષ, શોક, ભય તથા તૃષ્ણાથી આતુર એવું મારું આ મન, તમારી કથાથી પ્રસન્ન થતું નથી. માટે હું દીન મારી ગતિનો મારા મનમાં કેવી રીતે વિચાર કરી શકું ? હે અચ્યુત ! તૃપ્તિ ન પામતી જિહ્વા એક તરફથી મને ખેંચેછે; બીજી તરફથી ત્વચા ઇન્દ્રિય સ્પર્શ સુખ માટે મને ખેંચે છે; ત્રીજી તરફથી પેટ આહાર માટે ખેંચેછે; ચોથી તરફથી શ્રવણેન્દ્રિય મધુર શબ્દો સાંભળવા માટે મને ખેંચે છે; પાંચમી તરફથી ઘ્રાણેન્દ્રિય (નાસિકા) સુગંધ લેવા માટે મને ખેંચેછે; છઠ્ઠી તરફથી ચપળ એવાં નેત્ર સુંદરરૂપ જોવા માટે મને ખેંચેછે; તે પ્રમાણે કર્મેન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો તરફ મને ખેંચેછે. અર્થાત્ ધણી સોઝ્યો જેમ પોતાના ભર્તારને ઉતરડી નાંખે, તેમજ ઇન્દ્રિયો મને ઉતરડી નાંખે છે. હે મહારાજ ! હું કેવળ આવી દુઃખી દશાને પામ્યો છું એમ નથી, પરંતુ એ પ્રમાણેજ બીજા મનુષ્ય પણ દુઃખી છે. તેઓ સંસારરૂપી વૈતરણી નદીમાં પડેલાં

છે. માટે હે નિત્ય મુક્ત પ્રભુ! આવાં મૂઢ મનુષ્યો ઉપર કૃપા કરીને, તેઓને સંસારરૂપી વૈતરણીમાંથી બહાર કાઢી તેની રક્ષા કરો. હે અખિલ ગુરુ! હે ભગવાન! આપ સર્વ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલય કરોછો, તે તમને આ સર્વ જગત્નો ઉદ્ધાર કરવામાં શું શ્રમ પડવાનો છે? હે આતુર જનના બંધુ! મૂઢ મનુષ્યો ઉપર અનુગ્રહ કરવો એમાંજ મહત્તા સમાયલીછે, પરંતુ તમારા ભક્તજનોની સેવા કરનારા અમ લોકોનો તમે ઉદ્ધાર કરશો, તેમાં નવાઈ શી? હે પરમાત્મા! આપનાં પરાક્રમોનાં ગાયનરૂપી મહા અમૃતમાં માઈં મન ડુબેલું છે, તેથી હુંતો તરી શકાય નહીં તેવી સંસારરૂપી વૈતરણી નદીથી ઉદ્વેગ પામતો નથી; પરંતુ જ્યોત્સુ મન તમારી કથાથી વિમુખ્ત છે, તથા જ્યોત્સુ ઇંદ્રિયોનાં મિથ્યા સુખને માટે કુટુંબોનો ભાર વહ્યા કરેછે તેવા મૂઢ લોકોનો હું શોક કરુંછું. હે દેવ! આટલું બધું આપને કહેવાનું કારણ એ છે કે, આ સંસારાટવીમાં ભટકતા લોકોને તમારા વિના બીજે આશ્રય હું જેતો નથી. મથન કરવાથી જેમ લાકડામાં રહેલો અગ્નિ જેવામાં આવે છે, તેમજ જીતેન્દ્રિય પુરૂષો યોગાભ્યાસથી કાર્ય-કારણ બન્નેમાં રહેલા તમને સાક્ષાત્ જુવેછે. હે વ્યાપક દેવ! વાયુ, અગ્નિ, પૃથ્વી, આકાશ, પાણી, શબ્દાદિક વિષયો, પ્રાણ, ઇંદ્રિયો,

મન, ચિત્ત, અહંકાર, સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ, એ સર્વ તમેજ છો; મનવડે તથા વચનવડે જે કંઈ પ્રકાશિત થાયછે, તે સર્વ તમારાથી જુદું નથી. દેવતાઓ અને મનુષ્યો, આદિ તથા અંતવાળા છે, તેઓ હે મહાકીર્તિવાળા ઇશ્વર! આદિ તથા અંત રહિત તમારાં સ્વરૂપને જાણતા નથી, આમ વિચાર કરીને બુદ્ધિશાળી પુરૂષો, અધ્યયનાદિકનો ત્યાગ કરીને કેવળ તમારીજ ઉપાસના કરેછે.

—:૦:—

ધ્રુવે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

ધ્રુવ સ્તુતિ કરેછે:—સંપૂર્ણ જ્ઞાનશક્તિ તથા ક્રિયા-શક્તિને ધારણ કરનારા, તમે મારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને, પોતાની ચૈતન્ય શક્તિવડે લીન થયેલી મારી વાણીને સજીવન કરોછો, તથા હાથ, પગ, કાન ત્વચા વિગેરે સર્વ ઇંદ્રિયોને પણ જીવાડોછો, તે અંતર્યામીરૂપ આપ પુરૂષ-મૂર્તિ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરુંછું. હે ભગવાન તમે પુરૂષરૂપ એકજ છો તોપણ, પોતાની ધણા ગુણવાળી માયા નામની શક્તિવડે, મહત્ત્વ આદિક સર્વ જગત્ને ઉત્પન્ન કરીને તેમાં પ્રવેશ કરોછો, અને લાકડામાં રહેલો અગ્નિ જેમ અનેક પ્રકારનો દેખાયછે તેમ, તમે પણ માયિક ઇંદ્રિયોમાં રહીને અનેક દેવતારૂપે ભાસોછો. હે નાથ ! તમારે

શરણે આવેલા બ્રહ્માએ નિદ્રામાંથી જાગૃત થયેલા પુરૂષની પેઠે, તમે આપેલાં જ્ઞાનવડે આ વિશ્વને જોયું હતું. માટે હે દીન બંધુ ! ઉપકારને જાણનારો પુરૂષ, ભક્તજનના પણ આશ્રયરૂપ, આપ ભગવાનનાં ચરણારવિંદને શામાટે વિસરી જાય ? જોયો સંસારના જન્મ મરણમાંથી મોક્ષ આપનારા, આપને કામાદિક વિષયોની ઇચ્છાથી ભજેછે, તેઓ ખરે-ખર તમારી માયાથી બુદ્ધિહીન થયાછે એમ હું જાણું છું ; કારણકે તેઓ એક શબ્દને ઉપયોગ કરવા યોગ્ય, જે વિષયોની સેવા કરવાની ઇચ્છાથી કદપતરૂ જવા આપની સેવા કરેછે, અને જે વિષયોનું સુખ મનુષ્યોને નરકમાં પણ મળેછે. જે નિવૃત્તિ સુખ તમારા ચરણારવિંદના ધ્યાનથી, અથવા તો તમારા ભક્તજનની કથા સાંભળવાથી મળેછે, તે નિવૃત્તિ સુખ, હે નાથ ! સ્વસ્વરૂપ પરબ્રહ્મમાં પણ મળતું નથી, ત્યારે કાળના પ્રવાહથી નાશ પામતા, ને વિમાનમાંથી નીચે પડતા દેવતાઓને તો કેમજ મળે ? હે અનંત ! નિર્મળ અંતઃકરણવાળા, તથા વારંવાર તમારી ભક્તિ કરનારા મહાત્મા પુરૂષોનો મને પ્રસંગ થાયો, જે પ્રસંગમાં આપના ગુણાનુવાદરૂપી કથાશ્રવણનું પાન કરીને, મત્ત થયેલો હું પરિશ્રમ વિના ભયંકર તથા મોટા દુઃખદાયી સંસારસાગરને તરી જઈશ. હે ઇશ્વર ! જોયો આપના ચરણારવિંદની સુગં-

ધમાં લુબ્ધ મનના ભક્તજનો સાથે પ્રસંગ રાખેછે તેઓ
હે પદ્મનાભ ! અત્યંત પ્રિય એવા મનુષ્યદેહને, તેમજ તેની
પાછળ રહેલાં પુત્ર, સંબંધી, ઘર, ધન તથા સ્ત્રીઓને પણ
સંભારતા નથી. હે જન્મ રહિત ભગવાન ! પશુ, વૃક્ષ,
પર્વત, પક્ષીઓ, સર્પો, દેવો, દૈત્યો, તથા મનુષ્યો વિગેરેથી
ભરપૂર થયેલાં સત્ તથા અસત્ રૂપ વિશેષવાળાં, મહત્ત્વ
વિગેરે અનેક કારણવાળાં, તમારાં ઉત્તમ સ્થૂળ શરીરને હું
જાણું છું; પણ જેમાં શબ્દની પણ પ્રવૃત્તિ થતી નથી એવા
પરબ્રહ્મને હું જાણતો નથી. પ્રલય સમયે પુરુષરૂપ તમે
આપ્તા વિશ્વને પેટમાં ધારણ કરી, શેષનાગના મિત્ર થઈને
તેના ઉપર પોઢોછો, અને તમારા નાભિરૂપી મહાનંદમાં
ઉગેલાં, સોનેરી રંગના લોકાત્મક કમળમાં, બ્રહ્મા ઉત્પન્ન
થાયછે તે ભગવાનને હું પ્રણામ કરું છું. તમે જીવ કરતાં
જુદા પ્રકારનાજ છો. તમે નિત્યમુક્ત છો અને જીવ તમારી
કૃપાથી મુક્ત થાયછે, તમે શુદ્ધ છો અને જીવ મલિન છે,
તમે જ્ઞાની છો અને જીવ અજ્ઞાની છે, તમે વિકાર વિનાના
છો અને જીવ વિકારી છે, તમે સર્વના આદિ પુરુષ છો અને
તે આદિમાન એટલે પૂર્વજેવાળો છે, તમે ભાગ્યવાળો છો
અને તે ભાગ્યહિન છે, તમે ત્રણ લોકના અધિપતિ છો અને
તે ચરંત્ર છે—આ પ્રમાણે તેનાથી તમારાં વિલક્ષણપ-

ણામાં કારણ એ છે કે, તમે અખંડિત એવી ચૈતન્ય શક્તિવડે બુદ્ધિની, તે તે અવસ્થાઓને જોનારાછો તથા જગત્નું પાલન કરાવા માટે વિષ્ણુરૂપે થયાછો. નિત્ય પરસ્પર વિરૂદ્ધ વર્તનારી વિદ્યા અવિદ્યા વિગેરે, અનેક શક્તિઓ અનુક્રમે જે પરમાત્માથી નિરંતર ઉત્પન્ન થાય છે, તે વિશ્વનું પાલન કરનારા, અંતરહિત, આદિપુરુષ, આનંદમૂર્તિ, વિકારરહિત એક પરબ્રહ્મને હું શરણે જાઉં છું. હે ભગવાન ! પરમાનંદ મૂર્તિરૂપ આપના ચરણકમળનું લોકો નિષ્કામપણે ભજન કરેછે, તે લોકોને આપનાં ચરણકમળજ ખરાં સુખરૂપ છે. છતાં પણ, હે નાથ ! તુરત વીચા-એલી ગાય જેમ વાછરડાંને દૂધ પાયછે તથા તેનાં નાળ વિગેરેની રક્ષા કરેછે, તેમ તમે પણ અનુગ્રહ કરવા માટે આતુર થઇને અમારી દીનની રક્ષા કરોછો.

—:૦:—

અકૂરે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

અકૂર સ્તુતિ કરેછે:—સર્વ કારણના પણ કારણ, આદિ પુરુષ અને અવિનાશી એવા નારાયણને હું પ્રણામ કરું છું, કે જેમની નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કમળ કોશમાંથી બ્રહ્મા પ્રગટ થયા હતા, અને તેમાંથી આ જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે. પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, આકાશ,

અહંકાર, મહત્ત્વ, માયા, પુરૂષ, મન, ઇંદ્રિયો, ઇંદ્રિયોના સર્વ વિષયો, સર્વ દેવતાઓ જે કંઈ સર્વે જગત્ના કારણ-રૂપ છે, તે સર્વે આપના અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયાછે. બ્રહ્મા માયાના ગુણોથી વિંટાયલાછે, તેથી માયાના ગુણોથી પર એવા આપના સ્વરૂપને જાણતા નથી, છતાં પણ આપને જાણવાના ધણા માર્ગો છે. મહાત્મા યોગીઓ, ગોળકના, ઇંદ્રિયોના તથા દેવતાઓના સાક્ષીરૂપ, તે સર્વના અંતર્યામી તથા નિયંતા એવા આપને સાક્ષાત્ સેવેછે. કેટલાએક કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો વેદવિદ્યાથી, મોટા વિસ્તારવાળા યજ્ઞો કરીને, તેમાં ઇન્દ્ર, વરૂણ, અગ્નિ વગેરે અનેક રૂપધારી દેવતાઓના નામથી તમારું પૂજન કરેછે. કેટલાએક જ્ઞાની લોકો સર્વ કર્મોને ત્યાગ કરીને, વિરામ પામ્યા થકા, જ્ઞાન યજ્ઞવડે જ્ઞાનમૂર્તિ એવા આપનું યજન કરેછે. કેટલા-એક દીક્ષાથી સંસ્કાર પામેલા પુરૂષો, પંચરાત્રમાં કહેલા વિધિક્ષ વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રધુમ્ન તથા અનિરુદ્ધ એમ અનેક રૂપધારી એક નારાયણ રૂપ આપને ભજેછે. વળી હે ભગવાન ! કેટલાએક શંકરે જુદા જુદા આચાર્યો રૂપે કહેલા, પાશુપતાદિક માર્ગોથી આપનું શિવરૂપે ભજન કરે છે. હે પ્રભુ ! તેઓ બીજા દેવતાઓના ભક્તો છે, તેઓની શુદ્ધિ જોકે બીજાઓમાં આસક્ત હોયછે, તોપણ હે સર્વ

દેવતામય ! તે સર્વ ખરી રીતે જોતાં આપ ઈશ્વરનું જ ભજન કરેછે. હે પ્રભુ ! જમ પર્વતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી નદીઓ, વરસાદનાં પાણીથી ભરાઈને વહેવા માંડેછે, ત્યારે તે ચોતરફથી સમુદ્રમાં જઈ મળેછે; તેમજ આ ભજનના માર્ગો-યણ, પરિણામે તમારે વિષેજ વિરામ પામેછે. જમની બુદ્ધિ ગુણોથી બંધાયેલી નથી, એવા સર્વના આત્મરૂપ, સર્વની બુદ્ધિયોના સાક્ષી એવા આપને નમસ્કાર કરું છું. અગ્નિ આપનું મુખ, પૃથ્વી આપનાં ચરણ, સૂર્ય આપનાં નેત્ર, આકાશ આપની નાભિ, દિશાઓ આપના કાન, સ્વર્ગલોક આપનું મસ્તક, દેવતાઓ આપના હાથ, સમુદ્રો આપનું પેટ, અને વાયુ આપના પ્રાણ તથા બળ કલ્પાયલા છે. વૃક્ષો તથા ઔષધિયો આપનાં ફળો છે, મેઘ આપણા કેશ છે, પર્વતો આપનાં હાડકાં તથા નખો છે, અને રાત્રિ તથા દિવસ આપનું મન છે. હે નાશરહિત દેવ ! ધણા જીવોથી વ્યાપ્ત થયેલા આ લોકપાલ સહિત લોકો, મનની વૃત્તિથી જાણવામાં આવતા આપના સ્વરૂપને વિષે કલ્પાયલા છે, અને પાણીમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવ જંતુઓ, અને હંબરાના કૂળમાં રહેલા ઝીણા મચ્છરો જમ ક્રૂર કરેછે, તેમજ આપના સ્વરૂપમાં પણ એક બીજાની વાતને ન જાણતાં અનેક બ્રહ્માંડો ક્રૂર કરેછે. હે ભગવાન ! આ જીવલોક

તમારી માયાવડે મોહિત થયોછે. તેથી 'હું' અને આ માફ', એવો મિથ્યા આગ્રહ કરીને કર્મના માર્ગમાં ભટક્યા કરેછે. હે વ્યાપક ભગવાન! હું મૂર્ખ, આ દેહ, પુત્ર, ધર, સ્ત્રી, ધન અને સ્વજન વિગેરે સ્વપ્ન સરખા મિથ્યા પદાર્થોને, સાચા માનીને સંસારમાં ભટક્યા કરું છું. અનિત્ય એવાં કર્મના ફળને નિત્ય માનનાર, અનાત્મા દેહના આત્મા માનનાર, દુઃખરૂપ ધરખાર વગેરેને સુખરૂપ માનનાર, સુખ દુઃખમાંજ રમનાર, અને અજ્ઞાનથી ભરેલો હું, પ્રેમનાં ધામરૂપ અને આત્મારૂપ આપને જાણતો નથી. મૂર્ખ મનુષ્ય જન્મ ખડ વગેરેથી ઢંકાયેલા ખરા પાણીનો ત્યાગ કરીને, ઝાંઝવાનાં પાણી તરફ દોડેછે, તેમજ હું પણ આપને છોડીને દેહાદિક મિથ્યા વસ્તુ તરફ દોડું છું. કામ તથા કર્મથી પરાજય પામેલાં, મારાં મનને બળવાન ઇન્દ્રિયો વિષયો તરફ ધસડી જાયછે, તે મનને કૃપણ બુદ્ધિવાળો હું રોકી શકતો નથી, તે હું, હે ઇશ્વર! દુરાત્માઓને ર્લેભ એવા તમારા ચરણમાં શરણે આવ્યો છું, અને તે પણ તમારો અનુગ્રહ છે, એમ હું માનું છું. હે કમળનાભ! પુરૂષનો જ્યારે સંસારમાંથી છુટકો થવાનો હોય ત્યારે, સત્પુરૂષોની સેવાથી તમારી ભક્તિ કરવાની મતિ થાયછે. કેવળ વિજ્ઞાનમૂર્તિ, સર્વજ્ઞાનના કારણરૂપ, પુરૂષ

સુખદુઃખાદિક આપનારા, કાળ, કર્મ તથા સ્વભાવાદિકના નિયંતા અને અનંત શક્તિવાળા આપ પરબ્રહ્મને નમસ્કાર કરુંછું. સર્વ પ્રાણીઓના નિવાસસ્થાન આપ વાસુદેવને નમસ્કાર કરુંછું. હે ઇંદ્રિયોના અધિપતિ ! તમને નમસ્કાર કરુંછું. હે પ્રભો ! મને શરણાગતને પાળો.

—:૦:—

પ્રયેતાઓએ કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

પ્રયેતાઓ સ્તુતિ કરેછે:—કલેશનો નાશ કરનારા, મન, વચનના વેગ કરતાં પણ અધિક વેગવાળા, સર્વ ઇંદ્રિયોથી પણ જાણવામાં ન આવેો તેવા, અને વેદે જન્મના ઉદ્ધાર ગુણો તથા નામો નિરૂપણ કર્યાંછે એવા, આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. તમે સ્વસ્વરૂપમાં રહેવાથી શુદ્ધ અને શાંત છો, તથા મનને લીધે જન્મને વિષે મિથ્યા જગત્ની સ્ફુરણા થાયછે, એવા આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. તમે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલય કરવા માટે, માયાના ગુણોવડે બ્રહ્માદિક સ્વરૂપોને ધારણ કરોછો, તે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

તમે શુદ્ધ સત્વગુણી સ્વરૂપના જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનો નાશ કરનારાછો, વાસુદેવ એવા શ્રીકૃષ્ણરૂપ છો, તથા સર્વ સાત્વત્ કુળના અથવા તો ભક્તજનના પ્રભુ છો, તમને નમ-

સ્કાર કરીએ છીએ. નાભિને વિષે બ્રહ્માંડરૂપી કમળને ધારણ કરનારા, કંઠમાં કમળની માળાને ધારણ કરનારા, કમળના સરખા ચરણવાળા આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. સર્વ પ્રાણીઓના નિવાસરૂપ, અને સર્વના સાક્ષીરૂપ આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે અમંગળનો નાશ કરનારા ભગવાન ! દીન ઉપર પ્રેમ રાખનારા મહાપુરૂષોએ, સમય ઉપર દીન જનોને પોતાના ગણીને તેઓને સંભારવા, આટલુંજ મહા પુરૂષોનું કર્તવ્ય છે; કારણકે મહાપુરૂષો દીનજનોને સંભારેછે તેથીજ પ્રાણીઓને શાંતી થાયછે. હે જગત્પતિ ! અમને તો જે વરની ઇચ્છા છે તે એ કે, મોક્ષનો માર્ગ દેખાડનારા આપ ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થયા, તેમજ સદા સર્વદા પ્રસન્ન રહો. તોપણ હે નાથ ! કારણના પણ કારણરૂપ આપની પાસેથી એક વર અમે માંગીએ છીએ. આપની વિભૂતિયોનો છેડો નથી, અને એટલા માટેજ આપ અનંતના નામથી જગત્માં ગવાઓછો. પુરૂષ પારિજાતકનું વૃક્ષ મળ્યા પછી, જેમ બીજા વૃક્ષનું સેવન કરતો નથી, તેમજ અમે પણ આપનાં સાક્ષાત્ ચરણારવિંદને પ્રાપ્ત કરીને હવે કંઈ વસ્તુ માંગીએ ? છતાં પણ અમે તમારી પાસેથી માગી લઈએ છીએ કે, અમે આ સંસારમાં તમારી માયાથી ઘેરાઈને, જ્યાંસુધી અમારાં ઠમોવડે ભટકીએ ત્યાં

સુધી, જન્મે જન્મે અમને તમારા ભક્તજનોનો પ્રસંગ થાઓ. અમે આપના ભક્તજનના એક ક્ષણભર થયેલા સંગને પણ, સ્વર્ગની કે મોક્ષની સમાન ગણતા નથી, ત્યારે મનુષ્યોનાં રાજ્યાદિક સુખોની તો વાતજ શી કરવી? જે સત્સંગના પ્રસંગમાં તૃષ્ણાને ટાળનારી પવિત્ર હરિકથાઓ થાય, પ્રાણીઓની ઉપર પ્રીતિ બંધાય, તેમજ જ્યાં આગળ જરા પણ ખેદ થાય નહિ, વળી જ્યાં સંસાર સંગનો ત્યાગ કરનારા જે ભક્તજનો, વારંવાર ઉત્તમ કથાઓમાં, સન્યાસીની ગતિરૂપ સાક્ષાત્ ભગવાન નારાયણની સ્તુતિ કરેછે, આવા તમારા ભક્તો તીર્થોને પણ પવિત્ર કરવાની ઇચ્છાથી પગપાળા કર્યા કરેછે, તેઓનો સત્સંગ, સંસારથી હરેલા પુરૂષને કેમ ન ગમે? અવશ્ય ગમેજ. મનુ, બ્રહ્મા, ભગવાન શંકર, તથા તપ અને જ્ઞાનથી શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા બીજા માહાત્માઓ, જેઓ તમારા મહિમાના પારને બાણતા નથી, તેઓ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે તમારી સ્તુતિ કરેછે, એટલા માટે અમે અજ્ઞાનીઓ પણ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. સર્વમાં અંતર્યામીરૂપે સમાન રહેનારા, શુદ્ધ સ્વરૂપવાળા, પરમ પુરૂષ, વાસુદેવ તથા સત્વગુણમય એવા આપ ભગવાનને, અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ.

શ્રી નારાયણ કવચ.

ૐ ગરુડની પીઠ ઉપર ચરણ કમળને ધારણ કરનારા, આઠ સિદ્ધિયોવાળા, આઠ બાહુવાળા અને તે આઠ બાહુઓ વિષે શંખ, ચક્ર, ઢાલ, તલવાર, ગદા, બાણ, ધનુષ્ય, તથા પાશને ધારણ કરનારા શ્રી હરિ સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરે. જળમાં મત્સ્યાવતારધારી ભગવાન જળજંતુરૂપ વરુણની પાશથી મારી રક્ષા કરે. માયાવડે બદ્ધ બનેલા વામનજી સ્થળમાં મારી રક્ષા કરે. અસુરના અધિમતિઓના શત્રુ ભગવાન નૃસિંહ, સંકટહારક રણવગડાઓમાં તથા સંગ્રામ વિગેરેમાં મારી રક્ષા કરે. પોતાની ડાઢવડે પાતાળમાંથી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરનારા, ભગવાન યજ્ઞમૂર્તિ વરાહજી માર્ગમાં મારી રક્ષા કરે. પરશુરામ પર્વતોના શિખરો ઉપર મારી રક્ષા કરે, અને ભરતના વડાભાઈ રામ તથા લક્ષ્મણ પ્રવાસમાં મારી રક્ષા કરે. અભિચાર વિગેરે સર્વ ઉચ્ચ ધર્મથી તથા પ્રમાદથી, નારાયણ ભગવાન મારી રક્ષા કરે. નર ભગવાન ગર્વથી મારી રક્ષા કરે. યોગના સ્વામી દત્તાત્રેય યોગના વિનાશથી મારી રક્ષા કરે. ગુણના સ્વામી કપિલદેવ કર્મનાં બંધનથી મારી રક્ષા કરે. સનતકુમાર કામદેવથી મારી રક્ષા કરે. હયગ્રીવ ભગવાન રસ્તામાં જતા દેવતાઓને, પ્રણામ ન કરવારૂપી અપરાધ

થાય, તે અપરાધમાંથી મારી રક્ષા કરે. દેવર્ષિઓમાં વડા મુનિ નારદ ભગવાનની પૂજામાં, જે કંઈ વિદ્ય નડે તેમાંથી મારી રક્ષા કરે. અને કચ્છપાવતારી શ્રીહરિ સર્વ પ્રકારના નરકમાંથી મારી રક્ષા કરે. ભગવાન ધન્વંતરિ કુપથ્યમાંથી મારી રક્ષા કરે. જીતેન્દ્રિય ભગવાન ઋષભદેવ કામક્રોધાદિકના ભયમાંથી મારી રક્ષા કરે. યજ્ઞાવતારી ભગવાન લોકાગવાદથી મારી રક્ષા કરે. બળભદ્ર મનુષ્ય તરફથી થનારા ઉપદ્રવોમાંથી રક્ષા કરે. અને શેષનાગ ક્રોધવશ નામના સર્પગણોથી મારી રક્ષા કરે. ભગવાન વેદવ્યાસ અજ્ઞાનથી મારી રક્ષા કરે. ભગવાન બુદ્ધ પ્રમાદવાળા પાખંડીઓનાં ટોળાંથી મારી રક્ષા કરે. ધર્મની રક્ષા કરવા માટે અવતાર લેનારા ભગવાન, કલિક કાળના મળરૂપ કલિયુગથી મારી રક્ષા કરે. કેશવ ભગવાન પ્રભાતમાં ગદાવડે મારી રક્ષા કરે. બંસી ધારણ કરનારા ભગવાના ગોવિંદ સંધ્યાકાળમાં મારી રક્ષા કરે. સોંગને ધારણ કરનાર ભગવાન નારાયણ પૂર્વાહ્ણ કાળમાં મારી રક્ષા કરે. ચક્રધારી ભગવાન વિષ્ણુ મધ્યાહ્ન કાળમાં મારી રક્ષા કરે. ઉગ્ર મનુષ્યધારી મધુ દૈત્યને મારનારા ભગવાન અપરાહ્ણ કાળમાં મારી રક્ષા કરે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા રૂદ્ર એ ત્રણ મૂર્તિવાળા ભગવાન માધવ સાયંકાળમાં મારી રક્ષા કરે.

ઇંદ્રિયોના સ્વામી ભગવાન પ્રદોષ કાળમાં મારી રક્ષા કરે. પદ્મનાભ ભગવાન એકલાજ અર્ધરાત્રિ સુધી મારી રક્ષા કરે. શ્રીવત્સનું જોને ચિહ્ન છે એવા ભગવાન પાછલી રાત્રે મારી રક્ષા કરે. તરવારધારી ભગવાન જનાર્દન મળ-સ્કામાં મારી રક્ષા કરે. દામોદર ભગવાન પ્રભાતમાં મારી રક્ષા કરે. કાળમૂર્તિ ભગવાન વિશ્વેશ્વર સર્વ સંધીઓમાં મારી રક્ષા કરે.

અમને ગ્રહોથી, કેતુઓથી, મનુષ્યોથી, સર્પોથી, ડાઢવાળાં પશુઓથી તથા પાપોથી જે ભય થાયછે, તે સર્વ તથા જેઓ અમારા સુખમાં વિઘ્ન કરનારા છે તે સર્વે, ભગવાનના નામરૂપી અસ્ત્રના કીર્તનથી તુરતજ ક્ષય પામે. બૃહદ્રથંતર વિગેરે સામનાં સ્તોત્રોથી સ્તુતિ કરાતા વેદમય સમર્થ એવા ગરૂડ ભગવાન, સર્વ સંકટોમાંથી મારી રક્ષા કરે. શ્રીહરિનાં નામ, રૂપ તથા નાના પ્રકારનાં આયુધો, સર્વ આપત્તિઓમાંથી અમારી રક્ષા કરે. ભગવાનના મુખ્ય પાર્ષદો અમારી બુદ્ધિ, ઇંદ્રિય, મન તથા પ્રાણની રક્ષા કરે. આ સાકાર નિરાકાર જે કંઈ જગત્ છે, તે સર્વ ખરેખર ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે; આ સત્ય વાર્તાથી અમારા સર્વ ઉપદ્રવો નાશ પામે. ભગવાન પોતે અલેદ દૃષ્ટિવાળા મનુષ્યોને લેદ રહિત જોવામાં આવેછે, તોપણ તે પોતાની

માયાવડે આભૂષણો, આયુધો, તથા ચિહ્ન નામની શક્તિયોને ધારણ કરેછે તે સત્ય વાર્તા છે. તે સત્ય પ્રમાણ વડેજ સર્વજ્ઞ તથા સર્વ વ્યાપક ભગવાન શ્રીહરિ, સર્વ પ્રકારનાં રૂપ વડે સર્વત્ર ઠેકાણે સર્વદા અમારી રક્ષા કરે. નૃસિંહના નામની ગર્જનાથી લોકોના ભયનો નાશ કરનારા, તથા પોતાના પ્રભાવથી દિગ્ગજ, ઝેર, શસ્ત્ર, પાણી, વાયુ, અગ્નિ વિગેરેના પ્રભાવને ગળી જનારા ભગવાન પ્રહ્લાદ, દ્વિશાઓમાં, ખુણાઓમાં, હંચે, નીચે, અંદર, બહાર તથા ચોતરફ મારી રક્ષા કરે.

—:૦:—

શ્રીનરનારાયણની સ્તુતિ.

હે વ્યાપક પરમાત્મા ! જમની પ્રેરણાથી પ્રાણીઓનો, પ્રહ્લાનો, શંકરનો તથા મારો પ્રાણ નિત્ય આલ્યા કરેછે, અને તેની પાછળ વાણી, મન તથા ઇન્દ્રિયો પણ આલેછે, તે આપની હું સ્તુતિ કરું છું.

તમે જગત્ની રક્ષા કરવા માટે જમ અનેક અવતારો ધારણ કરોછો, તેમજ તમે આ બંને મૂર્તિયો પણ જગત્ની રક્ષા કરવા માટે, દુઃખ ટાળવા માટે તથા મોક્ષ આપવા માટે ધારણ કરેલી છે. જમ પાલનાદિક તમારું કામ છે, તેમ ઉત્પત્તિ તથા લય પણ તમારુંજ કામ છે. કરોળીઓ જમ મુખમાંથી લાળને કાઢીને પાછી ગળી

જાયછે, તેમ તમે પણ આ વિશ્વને ઉત્પન્ન કરીને પાછું તેને ગળી જાઓ.

હે ઇશ્વર ! જેના માથા ઉપર ચોતરફ ભય ક્રૂર છે એવા લોકાને, મોક્ષરૂપી આપના ચરણના લાભ વિના ખીજું કાંઈ પણ નિર્ભય સ્થાન હોય એમ અમે જાણતા નથી. જેનો લોક એ પરાર્ધ વર્ષ સુધી રહેછે, તે બ્રહ્મા પણ આપની બ્રહ્મકુટિના પાતરૂપી કાળથી અત્યંત ડરેછે, ત્યારે બ્રહ્માએ રચેલાં પ્રાણીઓ ડરે તેમાં તો શું કહેવું ?

પુરૂષ જે આપની સેવા કરેછે, તો આપની પાસેથીજ તે પોતાનાં સર્વ મનોવાંચિતને મેળવેછે. હે ઇશ ! હે જીવના બંધુ ! આ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયના કારણરૂપ, સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણ તમારી માયાએ રચેલાંછે. હે પ્રભો ! કુશળપુરૂષો આલોકમાં તમારી, શુદ્ધ, પોતાને વહાલી અને સત્વગુણી નારાયણ નામની મૂર્તિને તથા તમારા ભક્તોના મનમાં વાસ કરનારી, શુદ્ધ, સત્વગુણી નર નામની મૂર્તિને ભજેછે.

હે ભગવાન ! આપ પુરૂષરૂપ છો, વ્યાપક છો, વિશ્વ-મૂર્તિ છો, વિશ્વના ગુરૂ છો, પરમ દૈવત છો, શુદ્ધ મૂર્તિ છો, વાણીના નિયંતા છો, વેદના પ્રવર્તક છો, નરમાં ઉત્તમ એવા આપ નારાયણ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.

નિષ્કળ એવા ઇન્દ્રિયોના માર્ગોવડે વિક્ષિપ્ત બુદ્ધિવાળો, અને આપની માયાવડે, જેની બુદ્ધિ ઢંકાઇ ગઇ હતી એવો પુરૂષ પોતાની ઇન્દ્રિયોમાં, પ્રાણોમાં, હૃદયમાં અને દૃષ્ટિએ જોવામાં આવતા પદાર્થોમાં નિયંતારૂપે રહેલા, આપને જાણતો નથી તે હું, આપને પ્રણામ કરું છું; કારણકે બ્રહ્મા પોતે પણ પ્રથમ અજ્ઞાનીજ હતા, તેને સર્વના ગુરૂ આપની પાસેથી વેદના અભ્યાસ કર્યા પછીજ, આપના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું હતું. આપ મહાપુરૂષને હું નમસ્કાર કરું છું.

શાંત સ્વભાવવાળો, અહંકાર વિનાના, નિષ્કિંચન પુરૂષોના ધનરૂપ, ઋષિયોમાં શ્રેષ્ઠ, પરમહંસોના પરમગુરૂ, તથા જ્ઞાનીઓના અધિપતિ, એવા ભગવાન નરનારાયણને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. સર્વ સંગથી મુક્ત, શુદ્ધ તથા સર્વના સાક્ષી એવા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. હે યોગેશ્વર ! અંતકાળે આ દુષ્ટ દેહનું અભિમાન છોડી દઇને આપના નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં ભક્તિવડે મનને ધારણ કરવું, એજ યોગવિધાનું ડહાપણ છે, એમ ભગવાન બ્રહ્માએ કહ્યું હતું. માટે હે અતીન્દ્રિય ! હે પ્રભો ! અમારી તમારે વિષે સહજ વાસના રહે તેવો યોગ તમેજ આપો, કે જથી અમે આ દુષ્ટ દેહ વિષે તમારી માયાએ કરાવેલી, અને ધણા કષ્ટ ભેદી શકાય એવી, અહંતા મમતાને ઝટ ભેદી નાંખીએ.

પ્રહલાદે બીજાઓ માટે કરેલી સ્તુતિ.

હું માનું છું કે ધન, ઉત્તમ કુળમાં જન્મ, રૂપ, તપ, પંડિતપણું, ઇંદ્રિયોની કુશળતા, કાંતિ, પ્રતાપ, બળ, ઉદ્યમ, બુદ્ધિ તથા અષ્ટાંગયોગ, આ સર્વે પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે સમર્થ થતા નથી; ભગવાન શ્રીહરિ એક ભક્તિ-વડેજ પ્રસન્ન થાયછે. બ્રાહ્મણ જાતિનો હોય અને ઉપર કહેલા બાર ગુણોવાળો હોય છતાં પણ, તે જો ભગવાનથી વિમુખ હોય, તો તેનાં કરતાં ભગવાનને વિષે મન, વચન, કર્મ, ધન તથા પ્રાણને અર્પણ કરનારા ચંડાળને હું ઉત્તમ માનું છું; કારણકે તે પોતાનાં કુળને પવિત્ર કરેછે, અને ધણાં માનવાળો બ્રાહ્મણ પોતાને પણ પવિત્ર કરી શકતો નથી, તો બીજાની તો વાતજ શી કરવી ?

હે ઇશ ! આ અધિક તમેગુણવાળા દૈત્યના કુળમાં રજેગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો હું ક્યાં, તથા તમારી દયા ક્યાં ? તમે મારા મસ્તક ઉપર પુરુષાર્થ આપનારો જે કરકમળ અર્પણ કર્યો, તે કરકમળ બ્રહ્માના, શંકરના તથા લક્ષ્મીના મસ્તક ઉપર પણ ધર્યો ન હતો. સામાન્ય પ્રાણીની પેઠે આ બ્રહ્માદિક દેવતાઓ છે તથા આ અધમ અસુર છે, એવી આપને વિષમ દૃષ્ટિ નથી; કારણકે, તમે જગત્ના

આત્મા અને પ્રિય છે; તથાપિ કલ્પવૃક્ષની પેઠે તમારી સેવા કરવાથી તમારો અમારા ઉપર અનુગ્રહ થાય છે.

તૃપ્તિ ન પામતી જિહ્વા એક તરફથી મને ખેંચે છે; બીજી તરફથી ત્વચા ઈન્દ્રિય સ્પર્શ સુખ માટે મને ખેંચે છે; ત્રીજી તરફથી પેટ આહાર માટે ખેંચે છે; ચોથી તરફથી શ્રવણેન્દ્રિય મધુર શબ્દો સાંભળવા માટે મને ખેંચે છે; પાંચમી તરફથી ઘ્રાણેન્દ્રિય (નાસિક) સુગંધ લેવા માટે મને ખેંચે છે; અને છઠી તરફથી ચપળ એવા નેત્ર સુંદરરૂપ જોવા માટે મને ખેંચે છે; તે પ્રમાણે કર્મેન્દ્રિયો પોતા-પોતાના વિષયો તરફ મને ખેંચે છે; અર્થાત્ ધર્મી સોક્યો જમ પોતાના ભર્તારને ઉતરડી નાંખે, તેમજ ઈન્દ્રિયો મને ઉતરડી નાંખે છે. હે મહારાજ ! હું જ કેવળ આવી દુઃખી દશાને પામ્યો છું એમ નથી, પરંતુ એ પ્રમાણે જ બીજાં મનુષ્ય પણ દુઃખી છે. તેઓ સંસારપી વૈતરણી નદીમાં પડેલાં છે. માટે હે નિત્ય મુક્ત પ્રભુ ! આવાં મૂઢ મનુષ્યો ઉપર કૃપા કરીને, તેઓને સંસારરૂપી વૈતરણીમાંથી બહાર કાઢી તેની રક્ષા કરો.

હે અખિલ ગુરુ ! હે ભગવાન ! આપ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ, તથા પ્રલય કરો છો, તે તમને આ સર્વ જગતનો

ઉદ્ધાર કરવામાં શું શ્રમ પડવાનો છે? હે આતુર જનના મધુ! મૂઢ મનુષ્યો ઉપર અનુગ્રહ કરવો એમાંજ મહત્તા સમાયલી છે, પરંતુ તમારા ભક્તજનોની સેવા કરનારા અમ લોકોનો તમે ઉદ્ધાર કરશો, તેમાં નવાઈ શી?

પરંતુ જ્યોત્સુ મન તમારી કથાથી વિમુખ છે, તથા જ્યો દિંદ્રિયોનાં મિથ્યા સુખને માટે કુટુંબોનો ભાર વહ્યા કરે છે, તેવા મૂઢ લોકોનો હું શોક કરું છું. માટે હે પ્રભુ! આપ તેવાઓ ઉપર કૃપા કરવા યોગ્ય હોવાથી તેઓનો ઉદ્ધાર કરો.

—:~:—

પ્રયેતાઓની સત્સંગ વિષે સ્તુતિ.

ક્લેશનો નાશ કરનારા, મન, વચનના વેગ કરતાં પણ અધિક વેગવાળા, સર્વ દિંદ્રિયોથી પણ જાણવામાં ન આવે તેવા, અને વેદે જમના ઉદાર ગુણો તથા નામે નિરૂપણ કર્યાં છે એવા, આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

તમે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલય કરવા માટે માયાના ગુણોવડે, બ્રહ્માદિક સ્વરૂપોને ધારણ કરો છો, તે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

નાસિને વિષે બ્રહ્માંડરૂપી કમળને ધારણ કરનારા, કંઠમાં કમળની માળાને ધારણ કરનારા, કમળના સરખા ધરણવાળા આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

હે જગત્પતિ ! અમને તો જે વરની ઇચ્છા છે તે એ, મોક્ષનો માર્ગ દેખાડનારા આપ ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થયા, તેમજ સદા સર્વદા પ્રસન્ન રહો. તોપણ હે માથે ! કારણના પણ કારણરૂપ આપની પાસેથી એક વર અમે માંગીએ છીએ, કે અમે આ સંસારમાં તમારી માયાથી ઘેરાઈને, જ્યાંસુધી અમારાં કર્મોવડે ભટકીએ ત્યાંસુધી, જન્મે જન્મે અમને તમારા ભક્તજનોનો પ્રસંગ થાઓ.

જે સત્સંગના પ્રસંગમાં તૃણાને ટાળનારી પવિત્ર હરિકથાઓ થાય, પ્રાણીઓની ઉપર પ્રીતિ બંધાય, તેમજ જ્યાં આગળ જરા પણ ખેદ થાય નહિ; વળી જ્યાં સંસાર સંગનો ત્યાગ કરનારા જે ભક્તજનો, વારંવાર ઉત્તમ કથાઓમાં સન્યાસીની ગતિરૂપ સાક્ષાત્ ભગવાન નારાયણની સ્તુતિ કરેછે, આવા તમારા ભક્તો તીર્થોને પણ પવિત્ર કરવાની ઇચ્છાથી પગપાળા કર્યા કરેછે, તેઓનો સત્સંગ, સંસારથી ડરેલા પુરૂષને કેમ ન ગમે ? અવશ્ય ગમેજ.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ.

જમનું કીર્તન, સ્મરણ, દર્શન, વંદન, શ્રવણ તથા પૂજન લોકોનાં પાપોનો તુરત નાશ કરેછે, તે કલ્યાણ કીર્તિવાળા પરમાત્માને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.

તપસ્વીઓ, દાતાઓ, યશસ્વીઓ, યોગીઓ, મંત્રનો જપ કરનારાઓ તથા સદાચારવાળા પુરૂષો, પોતાનાં તપ આદિ કર્મો, જમને અર્પણ કર્યા વિના ક્ષેમ પામતા નથી, તે કલ્યાણકારી યશવાળા ભગવાનને હું વારંવાર નમું છું.

ભિક્ષુ, ચંડાલ, યવન વિગેરે નીચ જાતિના લોકો જે ભગવાનના ભક્તોનો આશ્રય કરીને પાપ રહિત થયા છે, તે મહાસમર્થ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.

લક્ષ્મીના પતિ, યજ્ઞના પતિ, પ્રજાના પતિ, બુદ્ધિના પતિ, લોકના પતિ, પૃથ્વીના પતિ, અધિપતિ તથા સત્પુરુષોના પતિ એવા ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

વિકારરહિત, સત્ય, અનંત, આદિપુરૂષ, સર્વની બુદ્ધિના સાક્ષી, ઉપાધિરહિત, તર્કમાં આવો નહીં તેવા, મનનાં કરતાં વિશેષ વેગવાળા, વાણીના અગોચર, દેવતાઓમાં ઉત્તમ અને સ્તુતિ કરવા યોગ્ય એવા આપને પ્રણામ કરીએ છીએ.

જેમના બળમાંથી મહેન્દ્ર થયાછે, પ્રસાદમાંથી દેવ-તાઓ થયાછે, ક્રોધમાંથી શંકર થયાછે, બુદ્ધિમાંથી બ્રહ્મા થયાછે, અને છિદ્રોમાંથી વેદ તથા ઋષિયો થયાછે તે મહા ઐશ્વર્યવાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

બ્રાહ્મણો તથા ગુપ્ત એવા વેદો જેમનાં મુખમાંથી થયાછે, ક્ષત્રિય બળ જેમની ભુજાઓમાંથી થયેલાછે, વૈશ્ય તથા વ્યાપાર જેમના સાથળમાંથી થયેલાછે, અને શુદ્ર તથા સેવા જેમનાં ચરણમાંથી થયેલાંછે, તે મહા ઐશ્વર્યવાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

જે પરમાત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, પ્રકૃતિથી પર છે, અદૃશ્ય છે, નિર્વિકલ્પ છે, દેશ તથા કાળના માપમાં આવે નહીં તેવા છે, તથા જે જીવની પાસે તેના નિયંત્ર તરીકે રહેછે, અને ધીર પુરૂષો યોગદ્વારા જેની ઉપાસના કરેછે, તે ભગવાનને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ.

જે પુરૂષરૂપ ભગવાનની કર્ણેન્દ્રિયમાંથી દશ દિશાઓ ઉત્પન્ન થઈછે, જેમના હૃદયમાંથી દેહનાં છિદ્રો થયાંછે, જેમની નાભિમાંથી પ્રાણ, ઈન્દ્રિય, મન તથા શરીરના આધારરૂપી આકાશ થયુંછે, તે મહા ઐશ્વર્યવાળા ભગવાન અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

આ જગત્ જને વિષે રહેલું છે, આ જગત્ જમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, આ જગત્ જંણે કરીને ઉત્પન્ન થાય છે, તથા જે પોતે આ જગદ્રૂપ છે અને જે કાર્ય તથા કારણથી પર છે, તે સ્વતઃસિદ્ધ શ્રીભગવાનને હું શરણે જાઉં છું.

રૂપરહિત છતાં અનંત રૂપવાળા, અને આશ્ચર્યકારક કર્મ કરનારા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.

મન, વાણી તથા મનની વૃત્તિયોથી પણ દૂર રહેનારા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.

જીવના મૂળરૂપ, સર્વના અધ્યક્ષ, સાક્ષી, અનાદિ કાળથી એકના એક સ્વરૂપ, પૂર્ણ સ્વરૂપ, તથા માયાના પણ કારણરૂપ તે ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર હો.

તમે સર્વના કારણરૂપ છો, છતાં વિકાર રહિત છો; સર્વ શાસ્ત્રોના તથા વેદના મહા સાગર છો, મોક્ષની મુર્તિ અને ઉત્તમ લોકોના આશ્રયરૂપ છો, એવા આપને નમસ્કાર કરું છું.

તમે જીવ કરતાં જુદા પ્રકારના જ છો. તમે નિત્ય-મુક્ત છો અને જીવ તમારી કૃપાથી મુક્ત થાય છે, તમે શુદ્ધ છો અને જીવ મલિન છે, તમે જ્ઞાની છો અને જીવ અજ્ઞાની છે, તમે વિકાર વિનાના છો અને જીવ વિકારી

છે, તમે સર્વના આદિ પુરૂષ છો, અને તે આદિમાન એટલે પૂર્વજેવાળો છે, તમે ભાગ્યવાળા છો અને તે ભાગ્યહિન છે, તમે ત્રણ લોકના અધિપતિ છો અને તે પરતંત્ર છે—આ પ્રમાણે તેનાથી તમારાં વિલક્ષણપણામાં કારણ એ છે કે, તમે અખંડિત એવી ચૈતન્ય શક્તિવડે બુદ્ધિની તે તે અવસ્થાઓને જોનારા છો, તથા જગતનું પાલન કરવા માટે વિબુધુરૂપે થયા છો.

કેટલાએક કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો, વેદવિદ્યાથી મોટા વિસ્તારવાળા યજ્ઞો કરીને તેમાં ઇન્દ્ર, વરુણ, અગ્નિ વગેરે અનેક રૂપધારી દેવતાઓના નામથી તમારું પુજન કરે છે. કેટલાએક જ્ઞાની લોકો સર્વ કર્મોને ત્યાગ કરીને વિરામ પામ્યા થકા, જ્ઞાનયજ્ઞ વડે જ્ઞાનમૂર્તિ એવા આપનું યજન કરે છે. કેટલાએક દીક્ષાથી સંસ્કાર પામેલા પુરૂષો, પંચરાત્રમાં કહેલા વિધિથી વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન તથા અનિરુદ્ધ એમ અનેક રૂપધારી એક નારાયણ રૂપ આપને ભજે છે. વળી હે ભગવાન ! કેટલાએક શંકરે જુદા જુદા આચાર્યો રૂપે, કહેલા પશુપતાદિક માર્ગોથી આપનું શિવ-રૂપે ભજન કરે છે. હે પ્રભુ ! તેઓ બીજા દેવતાઓના ભક્તો છે, તેઓની બુદ્ધિ જોકે બીજાઓમાં આસક્ત હોય છે, તોપણ હે સર્વદેવતામય ! તે સર્વ ખરી રીતે જોતાં

આપ ઇશ્વરનું જ ભજન કરેછે. હે પ્રભુ, જેમ પર્વતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી નદીઓ વરસાદના પાણીથી ભરાઈને વહેવ માડેછે, ત્યારે તે ચોતરફથી સમુદ્રમાં જઈ મળેછે; તેમજ આ ભજનના માર્ગો પણ પરિણામે તમારે વિષેજ વિરામ પામેછે.

આપ અનંત, અતર્ક્ય કાર્ય કરનારા, નિર્ગુણ ગુણોના સ્વામી તથા હ્રમણાં સત્વગુણમાં રહેલાછો, તે આપને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ.

તમારા વિરાટ સ્વરૂપમાં આકાશ તમારી નાભિ છે અગ્નિ તમારું મુખ છે, સ્વર્ગ મસ્તક છે, દિશાઓ કાન છે પૃથ્વી ચરણ છે, ચંદ્ર મન છે, સૂર્ય દૃષ્ટિયો છે, શિવ અહં કાર છે, સમુદ્ર પેટ છે, ઈંદ્રાદિક લોકપાળો ભુજઓ છે ઔપધિયો રૂવાંડા છે, મેઘ કેશ છે, બ્રહ્મા બુદ્ધિ છે, અને ધર્મ હૃદયરૂપ છે. આપ્રમાણે બ્રહ્માંડરૂપે કલ્પાયલા આપ પરમપુરૂષ છો.

વિરાટ પુરૂષનું ચિત્ત ધર્મનું, બ્રહ્માનું, શિવનું નારદનું, સનક આદિ કુમારોનું, બુદ્ધિનું તથા સત્વગુણનું ઉત્તમ સ્થાન છે. બ્રહ્મા, નારદ, શંકર, તથા પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલાં સનકાદિક કુમારો, મહાશિવ, વિગેરે મુનિઓ દેવ, દૈત્ય, મનુષ્ય, નાગ, ખચ્ચર, પક્ષીઓ, હરણ, પેં

ચાલનારાં કાકીડા, સર્પ વગેરે પ્રાણીઓ, ગધર્વો, અપ્સરાઓ, યક્ષો, રાક્ષસો, ભૂતગણો, સર્પો, પશુઓ, પિતૃઓ, સિદ્ધો, વિદ્યાધરો, ચારણો, વૃક્ષો, ખીજાં અનેક જળચરો, સ્થળચરો, તથા આકાશચારી જીવો, ગ્રહો, નક્ષત્રો, કેતુઓ, તારાઓ, વિજળી, મેઘ, ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનરૂપ આ સર્વ દેખાતો પ્રપંચ વિરાટ પુરૂષરૂપ છે; તેનાથી જીદી કોઈ પણ વસ્તુ નથી. તે વિરાટ પુરૂષે આખા વિશ્વને વ્યાપી લીધેલું છે. જટલા અંશમાં જગત્ છે તેથી અધિક અંશ જગત્ના સ્પર્શથી રહિત છે. સૂર્ય પોતાનાં મંડળને પ્રકાશ કરતો જેમ બહારથી સર્વ વસ્તુઓનો પણ પ્રકાશ કરેછે, તેમ વિરાટ પુરૂષ પણ બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરતો થકો, બ્રહ્માંડની અંદરના તથા બહારના સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશ કરેછે. તે વિરાટ પુરૂષ જન્મ મરણને આપનારાં કર્મનાં ફળોને ઉલ્લંઘન કરી ગયા છે, અર્થાત્ તે વૈષયિક સુખથી અજગા છે. માટે તે કેવળ સર્વાત્મા છે એમ નથી, પરંતુ તે નિજનંદના તથા અભયના (મોક્ષના) સ્વામી છે.

તમે આદિ પુરૂષ છો, શુદ્ધ છો, સ્વયંપ્રકાશ છો, એક સ્વરૂપ છો, સર્વના કારણરૂપ છો, અને આપ કારણ રહિત છો, છતાં પણ સર્વ વિષયોને પ્રકાશ કરવા માટે માયાવડે પ્રત્યેક દેહમાં તે તે દેહ પ્રમાણે જીવરૂપે પ્રતીત થાઓ છો.

શંકર, બ્રહ્મા, દેવતાઓ, નિર્મળ અંતઃકરણવાળા મુનિઓ, સંપૂર્ણ ભાવથી ચૈતન્ય, પ્રિય અને સમર્થ એવા આપને ભજેછે. આપ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયના કારણરૂપ છો, સમદૃષ્ટિવાળા છો, શાંતરૂપ છો, સર્વના હિતૈષી છો, આત્મારૂપ છો, અને ઇશ્વરરૂપ છો તથા જગત્ના તથા જીવના અધિષ્ઠાનરૂપ છો. હે મહા પુરૂષ! સર્વ ગુણોને પ્રકાશ કરનારા, અનંત તથા માપમાં આવે નહીં તેવા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું.

હે ભજવા યોગ્ય પરમેશ્વર! તમે સમસ્ત ઐશ્વર્યના પરમ આશ્રયરૂપ ભક્તોને, પોતાના અત્યંત દયાળુ સ્વરૂપનું દર્શન આપનારા છો, સંસારને ટાળનારા છો તથા આપનારા છો, તમારું ચરણ એક શરણરૂપ છે એવા આપને હું ભજું છું.

હે દેવના દેવ! હે જગત્પાપક! હે જગત્ના સ્વામી! હે જગન્મય! તમે સર્વ પદાર્થોના આત્મારૂપ છો, કારણરૂપ છો અને ઇશ્વર છો. જગતના આદિ, અંત તથા મધ્ય જનાથી ઉત્પન્ન થાયછે, તથા અવિનાશી જે ભગવાનના આદિ, અંત અને મધ્ય નથી, તે ચૈતન્યધન પરબ્રહ્મ આપ છો. ભોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુનિઓ, નિષ્કામ થઇને આલોકની અને પરલોકની આસક્તિ છોડી, તમારાં જ ચરણ-રવિંદની ઉપાસના કરેછે, એવા આપને હું નમસ્કાર કરું છું.

વેદાંતી લોકો આપને પરબ્રહ્મ માનેછે, મીમાંસક લોકો આપને ધર્મરૂપ માનેછે, સાંખ્ય મતવાળા લોકો આપને કાર્યકારણથી ભિન્ન પુરૂષ માનેછે, પંચરાત્રને માનનારાઓ આપને નવશક્તિવાળા પરબ્રહ્મ માનેછે, અને યોગ શાસ્ત્રીઓ આપને સ્વતંત્ર અવિનાશી મહાપુરૂષ માનેછે. શંકર, બ્રહ્મા તથા મરીચિ વિગેરે ઋષિયો કે જ, આ સત્વગુણની સૃષ્ટી છે, તેઓ તમે રચેલા આ જગત્ને યથાર્થ રીતે જાણતા નથી, ત્યારે આપને તો ક્યાંથીજ જાણે? હે ઇશ્વર! જ્યારે બ્રહ્માદિક જાણતા નથી, ત્યારે તમારી માયાથી મોહ પામેલા, અને નિરંતર રજેગુણ તથા તમેગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા, દુરાચારી દૈત્યો તથા મનુષ્યો આદિ જગત્ને જાણે નહીં તેમાં શું કહેવું? તે તમે જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી, સર્વના આત્મરૂપ છો એવા આપને હું નમસ્કાર કરું છું.

હે ભગવાન! હે નારાયણ! હે વાસુદેવ! હે આદિ પુરૂષ! હે મહા પુરૂષ! હે મહા પ્રભાવવાળા! હે પરમ મંગળ! હે પરમ કલ્યાણ! હે પરમ કાર્ણિક! હે કેવળ સ્વરૂપ! હે જગદ્ધાર! હે ત્રણ લોકના એકનાથ! હે સર્વેશ્વર! હે લક્ષ્મીનાથ! આપ સ્વતંત્ર છો, આપનું માહાત્મ વિચાર કરતાં પણ જણાય નહીં તેવું છે, તમે એકજ છો, સર્વ વસ્તુઓમાં સત્સ્વરૂપે રહેલા છો, સર્વના ઇશ્વર છો,

સર્વ જગત્નાં કારણના પણ કારણરૂપ છો, તથા અંતર્યામીપણને લીધે ષટ્ વિષયોને પ્રકાશ કરો છો, તેથી જાણવામાં આવો છો અને શ્રુતિયો ‘નેતિ નેતિ’ કરીને છેવટે એક આપનેજ બાકી રાખે છે.

હે ત્રણ લોકના આશ્રયરૂપ ! હે ત્રિવિક્રમ ! હે ત્રણ લોકને ચલાવનારા ! હે ત્રણ લોકને મનોહર લાગે તેવા પ્રભાવવાળા ! હે પિતા ! હે પિતામહ ! અમે તમારા છીએ, તમને પ્રણામ કરીએ છીએ.

હે ભગવાન ! આપ સર્વ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયમાં નિમિત્તરૂપ છો. અને સંસારમાં ભટકનારા વટેમાર્ગીઓને પોતાનું શરણ મળ્યા પછી, છેવટે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ એવી ઉત્તમ ગતિ આપનારા એવા આપ, શ્રીહરિને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ભગવાન વાસુદેવ અને વિષ્ણુરૂપ આપને નમસ્કાર કરેં છું. આદિ બીજરૂપ તથા પૂર્ણજ્ઞાનરૂપ આપને નમસ્કાર કરેં છું. અજન્મા, આ જગત્ને ઉત્પન્ન કરનારા, પરબ્રહ્મ અને અનંત શક્તિવાળા આપને નમસ્કાર કરેં છું. હે કાર્ય તથા કારણના આત્મા ! હે પ્રાણીઓના આત્મા ! હે પરમાત્મા ! તમને નમસ્કાર કરેં છું. હે પ્રજા ! તમે જ્યારે જગત્ને સરજવાની ઇચ્છા કરો છો, ત્યારે વૃદ્ધિ

પામેલા રજેગુણને ધારણ કરેછો, જ્યારે જગત્નો નાશ કરવાની ઇચ્છા કરેછો, ત્યારે ભયંકર એવા તમેગુણને ધારણ કરેછો, અને જ્યારે આ જગત્ને પાલન કરવાની ઇચ્છા કરેછો, ત્યારે સત્વગુણ ધારણ કરેછો. હે જગત્પતિ ! કાલ પ્રધાન તથા પુરુષ તમારાં રૂપ છે, પરંતુ તમે તેનાથી પર છો. પાણી, તેજ, પવન, આકાશ, શબ્દાદિક પાંચ તન્માત્રાઓ, દેવતાઓ, મન, ઇન્દ્રિયો, અહંકાર, મહત્ત્વ, એમ સર્વ સ્થાવર-જંગમ જગત્, હે ભગવાન ! એક એવા આપ પરમાત્મા વિષે છે, આ ભ્રમ છે, અર્થાત્ આપના સ્વરૂપ વિના બીજું સર્વ મિથ્યા છે.

વેદો નારાયણથી ઉત્પન્ન થયાછે, દેવતાઓ નારાયણના અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયાછે, સ્વર્ગાદિક લોક નારાયણના આનંદના અંશભૂત છે, અને યજ્ઞો પણ સર્વે નારાયણમાંથીજ ઉત્પન્ન થયાછે. પ્રાણાયામ વિગેરે નારાયણ પરાયણ છે, અર્થાત્ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો છે. તપસ્યા પણ નારાયણ પરાયણ છે, તપસ્યાથી સાધ્ય એવું જ્ઞાન પણ નારાયણ પરાયણ છે, અને જ્ઞાનથી સાધ્ય મોક્ષ પણ નારાયણ પરાયણ છે, એટલા માટે સર્વ કંઈ નારાયણરૂપ છે.

શ્રી ભગવાનની વિભૂતિયોનું વર્ણન.

ઉદ્ભવજી કહેછે—હે મહારાજ ! આદિ અને અંતરહિત, સ્વતંત્ર, સર્વે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને નાશ કરનારા, સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મરૂપ આપ છો. હે ભગવાન ! મનને ન જિતનારા પુરૂષો, નાના મોટા સર્વ પદાર્થોમાં રહેલા આપને જાણતા નથી, પરંતુ બ્રાહ્મણો યથાર્થ રીતે નાના મોટા પદાર્થોમાં રહેલા આપને જાણીને, આપની ઉપાસના કરેછે, જેમ પંચમહાભૂતો કેટલાએક શરીરમાં કાઢ કાઢ ગુણને લીધે વિશેષ રહેછે, અને કેટલાએકમાં કાઢ કાઢ ગુણોથી થોડા રહેછે, તેમ આપ કયા કયા પદાર્થોમાં અધિક અને કયા કયા પદાર્થોમાં ન્યૂન રહેલા છો ? તથા મહર્ષિઓ જે જે પદાર્થોમાં ભક્તિપૂર્વક આપની ઉપાસના કરવાથી, સિદ્ધિ પામેછે તે તે પદાર્થોનાં નામો મને કહો. હે પ્રાણીઓની રક્ષા કરનારા ! આપ સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ છો, તથા આપ સર્વને વિષે ગુપ્ત કરોછો; છતાં પણ તમારી માયાવડે મોહિત થયેલાં પ્રાણીઓ, સર્વના દ્રષ્ટા આપને દેખતાં નથી, માટે હું આપની વિભૂતિઓ પૂછું છું. હે મોટી વિભૂતિવાળા ! પૃથ્વીમાં, સ્વર્ગમાં, પાતાળમાં તથા દિશાઓમાં, આપની વિશેષ શક્તિથી જોડાયેલી જે કાંઈ શક્તિઓ હોય,

તે સર્વ મને કહો. હું આપના તીર્થરૂપ ચરણકમળને પ્રણામ કરું છું.

શ્રીભગવાન કહેછે-હે પ્રશ્ન જાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ! કુરૂક્ષેત્રમાં શત્રુઓની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે, ઇચ્છા રાખતા અર્જુને આ પ્રમાણેજ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તે સમયે મેં રણભૂમિ ઉપર અર્જુનને જે ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે હું તમને ફરીને કહું છું.

હું આ સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા, મિત્ર તથા ઇશ્વર છું; તેમજ સર્વ પ્રાણીરૂપ છું; અને તેઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયકર્તા પણ હું છું. ગતિવાળાઓમાં હું ગતિરૂપ છું. વશ કરનારાઓમાં હું કાળભૂતિ છું. ત્રણ ગુણોમાં સામ્યાવસ્થારૂપ પ્રકૃતિ હું છું. મોટા પદાર્થોમાં મહત્ત્વ માટે સ્વરૂપ છે. સૂક્ષ્મ વસ્તુઓમાં હું જીવરૂપ છું. દુર્જય પદાર્થોમાં હું મન છું. વેદોના ભણાવનાર બ્રહ્મા તે હું છું. મંત્રોમાં હું ત્રણ અક્ષરવાળો ઝંકાર છું. અક્ષરોમાં હું અકાર છું. છંદોમાં હું ગાયત્રી છંદ છું. સર્વ દેવતાઓમાં હું ઈંદ્ર છું. વસ્તુઓમાં હું હવ્યવાહ છું. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું. રૂદ્રોમાં હું નીલલોહિત છું.

બ્રહ્મર્ષિઓમાં હું ભૂગુ છું. રાજર્ષિઓમાં હું મનુ છું. દેવ-
 ર્ષિઓમાં હું નારદ છું. ગાયોમાં હું કામધેનુ છું. સિદ્ધે-
 શ્વરોમાં હું કપિલદેવ છું. પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું.
 પ્રજાપતિઓમાં હું દક્ષ છું. પિતૃઓમાં હું અર્યમાં છું.
 હે ઉદ્ધવજી ! દૈત્યોમાં હું પ્રહલાદ છું. નક્ષત્ર તથા ઔષ-
 ધિઓનો સ્વામી હું ચન્દ્રમા છું. યક્ષ તથા રાક્ષસોનો
 સ્વામી હું કુબેર છું. ઉત્તમ હાથીઓમાં હું ઐરાવત છું.
 જળ જંતુઓમાં હું તેઓનો સ્વામી વરુણ છું. તપાવનારા
 તથા પ્રકાશ કરનારાઓમાં હું સૂર્ય છું. મનુષ્યોમાં હું
 રાજા છું. ઘોડાઓમાં હું ઉચ્ચેશ્રવા છું. ધાતુઓમાં હું
 સુવર્ણ છું. શિક્ષા કરનારાઓમાં હું યમ છું. સર્પોમાં હું
 વાસુકી છું. હે પાપરહિત ઉદ્ધવ ! મોટા સર્પોમાં હું
 અનંત છું. શીંગડાવાળા અને ડાઢવાળાં પ્રાણીઓમાં હું
 સિંહ છું. આશ્રમોમાં હું સન્યાશ્રમ છું. અને વર્ણોમાં
 હું બ્રાહ્મણ છું. તીર્થ તથા પ્રવાહોમાં હું ગંગાજી છું.
 સ્થિર જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. આયુધોમાં હું ધનુષ છું.
 ધનુર્ધારીઓમાં હું ત્રિપુરનો નાશ કરનાર શંકર છું. નિવા-
 સના સ્થાનોમાં હું મેરૂ પર્વત છું. દુર્ગમ સ્થાનોમાં હું
 હિમાલય છું. વનસ્પતિઓમાં હું પીપળો છું. ઔષધિ-
 ઓમાં હું જવ છું. પુરોહિતમાં હું વસિષ્ઠ છું. વેદાર્યમાં

નિષ્ઠાવાળાઓમાં હું બૃહસ્પતિ છું. સર્વ સેનાપતિઓમાં હું કાર્તિકસ્વામી છું. શુભ માર્ગને પ્રવર્તીવનારાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. યજ્ઞોમાં હું બ્રહ્મયજ્ઞ છું. વ્રતોમાં હું અહિંસા છું. માર્જન કરવું, છોલવું, ધસવું વિગેરે શુદ્ધ કરનારા પદાર્થોમાં વાયુ, અગ્નિ, સૂર્ય, જળ અને બ્રાહ્મણોના વચનરૂપ હું છું. યોગના આઠ અંગોમાં હું સમાધિરૂપ છું. સ્ત્રીઓમાં હું શતરૂપા છું. પુરૂષોમાં હું સ્વયંભુવ મનુ છું. મુનિઓમાં હું નારાયણ છું. બ્રહ્મચારીઓમાં હું સનતકુમાર છું. ધર્મોમાં હું અભયદાન છું. નિર્ભય સ્થાનોમાં હું આત્મનિષ્ઠા છું. અભિપ્રાયને ગુપ્ત રાખવાના સાધનોમાં હું પ્રિય વચન તથા મૌન છું. સ્ત્રી પુરૂષોના જોડામાં હું પ્રજાપતિ છું. સાવધ રહેનારાઓમાં હું વર્ષકાળ છું. ઋતુઓમાં હું વસંત છું. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ મહિનો છું. નક્ષત્રમાં હું અભિજિત છું. યુગોમાં હું સત્ય યુગ છું. ધીર પુરૂષોમાં હું દેવળ તથા અસિત મુનિ છું. વેદના વિભાગ કરનારાઓમાં હું વેદવ્યાસ છું. વિદ્વાનોમાં હું જ્ઞાની શુક્રાચાર્ય છું. ઉત્પત્તિ, પ્રલય, પ્રાણીઓનું આવવું-જવું, વિદ્યા અને અવિદ્યા, આ છ વસ્તુને જાણનારાઓમાં હું વાસુદેવ છું. વૈષ્ણવોમાં હું તમારું

સ્વરૂપ છું. કિંપુરૂષોમાં હું હનુમાન છું. વિદ્યાધરોમાં હું સુદર્શન છું. રત્નોમાં હું પુષ્પરાજ છું. સુંદર પદાર્થોમાં હું કમળકાશ છું. દર્ભની જાતિમાં હું કુશ છું. હવિષ્ય પદાર્થોમાં હું ગાયત્રું કુધ છું. ઉદ્યોગીઓની હું ધનાદિક સંપત્તિ છું. ઘુત રમનારાઓમાં હું કપટ જુગાર છું. સહનશીળ પુરૂષોમાં હું તિતિક્ષા છું. ધૈર્યવાળાઓમાં હું ધીરજ છું. બળવાનોની હું દેહજ શક્તિ તથા ઇન્દ્રિયશક્તિ છું. વૈષ્ણવોએ ભક્તિપુરઃસર કરેલું કર્મ હું છું. ભક્તોએ પૂજવા યોગ્ય વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, નારાયણ, વરાહ, નૃસિંહ તથા અક્ષા, એ નવ મૂર્તિઓમાં હું વાસુદેવ નામની ઉત્તમ મૂર્તિ છું. ગંધર્વોમાં હું વિશ્વાવસુ છું. અપ્સરાઓમાં હું પૂર્વચિતિ છું. પર્વતોમાં હું સ્થૈર્યરૂપ છું. પૃથ્વીમાં હું અવિકૃત ગંધરૂપ છું. જળમાં હું મધુર રસ છું. તેજસ્વીઓમાં હું અગ્નિરૂપ છું. સૂર્ય, ચંદ્ર તથા તારાઓમાં હું કાંતિરૂપ છું. આકાશમાં પરા નામથી બોલાતો સૂક્ષ્મ શબ્દ હું છું. બ્રાહ્મણોને સત્કાર કરનારાઓમાં હું બળિરાજ છું. વીર પુરૂષોમાં હું કુંતાપુત્ર અર્જુન છું. પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયરૂપ હું છું. ચાલવું, બાધણ કરવું, મળ-ત્યાગ કરવા, ગ્રહણ કરવું, પ્રસન્ન થવું, અડકવું, સ્વાદ

લેવો, સાંભળવું, સુંઘવું તથા જોવું, આ દશ ઇન્દ્રિયોના ધર્મો છે, તેમાં જોવું તે હું છું; તથા સર્વ ઇન્દ્રિયોની જુદા જુદા વિષય ગ્રહણ કરનારી શક્તિ હું છું. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ તથા તેની તન્માત્રાઓ, અહંકાર, મહત્ત્વ, પંચ મહાભૂતો, પુરુષ, પ્રકૃતિ, રજોગુણ, સત્વગુણ, તમોગુણ તથા તેઓથી જુદા પરબ્રહ્મ આ સર્વ હું છું. તે તત્ત્વોની ગણના, તેઓનું જ્ઞાન તથા તેઓનો નિશ્ચય હું છું. વળી હું જીવ તથા મશ્વરરૂપ છું. ગુણ અને ગુણીરૂપ છું. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞરૂપ હું છું. સર્વસ્વરૂપ છું. મારા વિના કોઈ પણ પદાર્થ કોઈ ઠેકાણે નથી. હું કાળે કરીને મારાં પરમાણુઓની ગણતરી કરી શકીશ; પરંતુ તે પ્રમાણે કશેડો બ્રહ્માંડને સરજતો જે હું, તેની વિભૂતિઓની ગણતરી મારાથી પણ કરી શકાશે નહીં; તથાપિ ટુંકામાં હું તમને કહું છું, જેમાં તેજ, સંપત્તિ, કીર્તિ, ઐશ્વર્ય, લજ્જા, દાન, સૌંદર્ય ભાગ્ય, બળ, સહનશક્તિ તથા વિજ્ઞાન હોય તે પદાર્થ મારી વિભૂતિરૂપ છે એમ જાણવું. આ સર્વ વિભૂતિઓ મેં તમને ટુંકામાં કહી બતાવી.

પ્રાચીન ઋષિઓએ કરેલી ઇશ્વર સ્તુતિ.

આ જગત્ની ઉત્પત્તિ પહેલાં એક માત્ર ઇશ્વરજ હતો, બીજું કંઈજ નહોતું. તે એકજ છે, એના જેવો બીજો કોઈ પણ નથી અને તે સત્સ્વરૂપ છે.

તેણે બ્રહ્માંડ રચવાનો વિચાર કર્યાથી તેની ઇચ્છાથીજ આ બધું જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે.

એનાથીજ સર્વનો આધાર આ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ તથા આકાશ ઉત્પન્ન થયાં છે; અને એનાથીજ સૌ જીવોના પ્રાણ, મન, ઇન્દ્રિયો તથા શરીરો ઉત્પન્ન થયાં છે.

એના ભયથી અગ્નિ બળે છે, એના ભયથી સૂર્ય તપે છે, એના ભયથી મેઘ વરસે છે, અને એના ભયથી વાયુ વાય છે.

માટે જેમાંથી સર્વ જીવો ઉત્પન્ન થયા છે, ઉત્પન્ન થઈને જેના વડે જીવતા રહે છે, અને પ્રલયકાળે જેની અંદર સૌ સમાઈ જાય છે, તેનું વધારે સારી રીતે ચોખ્ખું જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા રાખો, તે સર્વ શક્તિમાન મહાન પરમાત્મા છે.

એ ભગવાન મહા આનંદ સ્વરૂપ છે.

આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મામાંથીજ સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાયછે, ઉત્પન્ન થઈને આનંદ સ્વરૂપ ઇશ્વરથીજ જીવતાં રહેછે, અને પ્રલયકાળે આનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મમાંજ સૌ પાછાં જાયછે.

જે બીજા કોઈનો પણ આધાર રાખતા નથી, એવા ભગવાનને આધારે જે હરીજનો રહે છે, તે હરીજનોની બધી બહીક મટી જાયછે.

તે દેખી શકાય નહીં એવા છે, પકડી શકાય નહીં એવા છે, અને ગોત્ર તથા વર્ણ વિનાના છે, એ સૌમાં વ્યાપી રહેલાછે, એ બહુ સૂક્ષ્મ છે, એ વધે ઘટે નહીં એવા છે, અને એ સર્વ વસ્તુઓ તથા સર્વ જીવોનું મૂળ છે. એને જ્ઞાનીઓ સર્વ ઠેકાણે જીવેછે, અને એના જે જે વખાણ કરીએ તથા એના જે જે ગુણ ગાઈએ તે સૌ એની લાયકાત પ્રમાણે થોડાંજ છે.

હે હરિજનો! ઇશ્વરને ઓળખનારા માહાત્માઓ કહે છે કે, તે નાશ પામે નહીં એવો છે. તે મોટા નથી, તે નાનો નથી, તે ટુંકા નથી, તે લાંબો નથી, તે રંગ વિનાનો છે, તે ક્યારે પણ લેપાય નહીં એવો છે, એની ઉપર કોઈની છાયા પડી શકતી નથી, એની પાસે અંધારું રહી શકતું

નથી, એની પાસે વાયુ પ્હોંચી શકતો નથી, એ આકાશથી પણ અલગ છે અને એ સંગ વિનાનો છે. કોઈપણ પ્રમાણે એને પ્હોંચી શકે એમ નથી; માટે કોઈની પણ સાથે ભગવાનની સરખામણી થઈ શકે તેમ નથી.

ભગવાનના હુકમથી આ સૂર્ય ચંદ્ર નિયમમાં રહેલાં છે.

ભગવાનના હુકમથી આ પૃથ્વી ને સ્વર્ગ ટકી રહેલાં છે.

અને ભગવાનના હુકમથી પળ, મૂહુર્ત, રાત્રિ, દિવસ, પખવાડીયાં, મહિનાઓ, ઋતુઓ તથા વરસો આવેછે ને જાયછે.

એ નાશ ન પામે એવા ઇશ્વરને કોઈ માણસો જોઈ શકતાં નથી, પણ તે સૌને જોઈ શકેછે; કોઈ તેનું બોલવું સાંભળી શકતા નથી, પણ તે સર્વનું બોલવું સાંભળી શકેછે; કોઈ પણ ભગવાનના મનની ગતિ જાણી શકતું નથી, પણ ભગવાન સૌના મનની વાતો જાણી લેછે. અને જેવો જાણવો જોઈએ તેવો કોઈ પણ તેને જાણી શકતો નથી પણ તે સર્વને બરોબર રીતે જાણેછે.

ઇશ્વર પ્રાણ સ્વરૂપ છે. તેમાંથી આ સર્વ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું છે, અને એના નિયમ પ્રમાણે તે ચાલેછે.

કાનમાં સાંભળવાની શક્તિ તેણેજ મૂકેલી છે, અને તેની સત્તાથીજ કાનથી સાંભળી શકાય છે, માટે તે કાનનો પણ કાન છે.

આંખમાં જોવાની શક્તિ તેણેજ મૂકેલી છે, અને તેની સત્તાથીજ આંખથી જોઈ શકાય છે, માટે તે આંખની પણ આંખ છે.

મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાની તથા વિચારવાની શક્તિ તેણેજ મૂકેલી છે, અને તેની સત્તાથીજ મન પોતાનું કામ કરી શકે છે, માટે તે મનનું પણ મન છે.

વાણીમાં બોલવાની શક્તિ તથા તેના અર્થ ને ભાવ સમજવાની શક્તિ તેણેજ મૂકેલી છે, અને તેની સત્તાથીજ વાણી બોલી શકાય છે તથા સમજી શકાય છે, માટે તે વાણીની પણ વાણી છે, અને એના હુકમથીજ પ્રાણ ચાલે છે, એની શક્તિ વિના પ્રાણથી કાંઈ થઈ શકતું નથી, માટે તે પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે.

અસલના ઋષિઓ કહેતા કે, અમારી અગાઉ થઈ ગયેલા માહાત્માઓ પાસેથી, ભગવાન વિષે અમે એવું સાંભળ્યું છે કે, તે આંખથી દેખી શકતો નથી, તેની પાસે વાણી પહોંચી શકતી નથી, અને ત્યાં મન પણ જઈ શકતું

નથી, એટલુંજ નહીં પણ અમે એના વિષે કાંઈ પણ વધારે જાણતા નથી, અને કેવી રીતે એનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ તે પણ અમે સમજી શકતા નથી; કારણકે તે જાણેલી વસ્તુઓથી જુદો છે અને અજાણી વસ્તુઓથી બહાર છે.

જે વાણી વડે વર્ણવી શકાય કે વાણીથી પકડી શકાય નહીં તેવો છે, પણ જેની શક્તિ વડે કરીને વાણી બોલી શકાય છે, તેનેજ તમે ભગવાન જાણો.

બહુ બહુ તર્ક વિતર્ક કર્યા છતાં પણ જ્યાં માણસોનું મન ખેંચી શકતું નથી, પણ જે આપણા મનની અંદરની દરેક બાબતો જાણે છે, તેનેજ તમે ભગવાન જાણો.

જે આંખથી દેખી શકાતો નથી, પણ જેની શક્તિ વડે કરીને આંખો જોઈ શકે છે, તેનેજ તમે ભગવાન જાણો.

જે કાનથી સાંભળી શકાતો નથી, પણ જેના વડે કરીને કાનમાં સાંભળવાની શક્તિ રહેલી છે, તેનેજ તમે ભગવાન જાણો.

અને પ્રાણથી પણ જેનું સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી, પણ જેની શક્તિ વડે કરીને પ્રાણ પોતાનું કામ કરી શકે છે, તેનેજ તમે ભગવાન જાણો.

જો તમે તમારા મનમાં એમ સમજતા હો કે, મેં ઇશ્વરનાં સ્વરૂપને બહુ સારી રીતે જાણ્યું છે, તો નક્કી તમે ઇશ્વરનાં સ્વરૂપને બહુ જ થોડું જાણ્યું છે.

“ઇશ્વર સ્વરૂપને સારી રીતે જાણ્યું છું” એમ હું મહારા મનમાં માનતો નથી, તેમજ “ઇશ્વરના મહિમા વિષે હું કંઈ જાણતો નથી” એમ પણ નથી, “હું ઇશ્વરના સ્વરૂપને જાણતો નથી એમ નથી ને જાણ્યું એમ પણ નથી” આ વચનનો ભેદ જે અમારામાંથી સમજે છે, તેજ તેને જાણે છે.

સારી રીતે ઇશ્વરના મહિમાને જાણનારા જ્ઞાની ભગતને એમ લાગે છે કે, હું ઇશ્વરના સ્વરૂપને જાણતો નથી; પણ જે અજ્ઞાની માણસ હોય તેને એમ લાગે છે કે, હું ભગવાનના સ્વરૂપને જાણ્યું છું, માટે જે હરિજન એમ સમજે છે કે, હું ઇશ્વરના સ્વરૂપને જાણતો નથી, તેણે ઇશ્વરને જાણ્યો છે, અને જે એમ સમજે છે કે મેં, ઇશ્વરને જાણ્યો છે, તેણે ઇશ્વરને ઓળખ્યો નથી.

જો આ ભવમાં ઇશ્વરને ઓળખી લેવાય તો જન્મારો સંકળ થાય છે, અને જો ન ઓળખાય તો મહા અનર્થ

થાયછે, માટે જ્ઞાની માણસો જગત્ની સર્વ વસ્તુઓમાં એક માત્ર ભગવાનને જ જોઈને, આલોકમાં શાંતિ પામેછે, અને પછી અમર થાયછે.

ઇશ્વર એક જ છે, એના જોવો બીજો કોઈ નથી, તે અચલ છે, છતાં પણ મનના વેગ કરતાં પણ એનો વેગ ઘણો વધારે છે; ઇશ્વરને ઇન્દ્રિયો પ્હોંચી શકતી નથી; અને સ્થિર રહ્યા છતાં પણ ઇન્દ્રિયો તથા મનની પાર જઈ શકેછે; અને એની શક્તિથી જ પ્રાણીઓમાં વાયુ હરેફરેછે.

તે ચાલેછે ને વળી તે ચાલતો પણ નથી; તે દૂરમાં દૂર છે, અને વળી તે પાસેથી પણ પાસે છે; તે સૌના અંતરમાં છે અને વળી તે સૌની બહાર પણ છે.

જગત્ના સૌ જીવો, તથા બધી વસ્તુઓ, ભગવાનની અંદર જ રહેલી છે એમ જોને દેખાયછે, અને જગત્ના સૌ જીવો તથા બધી વસ્તુઓમાં પરમાત્મા પોતે રહેલા છે, એમ જોને દેખાયછે, તે કોઈને પણ દુઃખ દેતો નથી, કે કોઈનો પણ તિરસ્કાર કરતો નથી.

ભગવાન સર્વ વ્યાપક છે, તે પવિત્ર છે, તે શુદ્ધ છે, તે પાપ વિનાનો છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, તે બીજા કોઈની

મદદથી નહીં, પણ પોતે પોતાની શક્તિથીજ પ્રકાશવાળો છે, અને તે હમેશાં સૌને જોઈતી જરૂરની વસ્તુઓ પુરી પાડે છે.

ઇશ્વર સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને અનેક પ્રકારનાં રૂપ લઈ શકે તેવા છે. તે ઇશ્વર મહારા અંતઃકરણમાં રહેલા છે એમ જે સમજે છે, અને અનન્ય ભાવથી એની સાથે એકતા અનુભવે છે, તે માણસ ઇશ્વરનો અલૌકિક અનંદ ભોગવી શકે છે.

ભગવાન પવિત્ર છે, તે અવયવ વિનાના છે, અને તે જ્યોતિને પણ જ્યોતિ આપનારા છે. એ કલ્યાણકારક ભગવાનને ભગવદ્ જ્ઞાનવાળા જ્ઞાની હરિજનો, પોતાના અંતઃકરણના ઉંડાણમાં જોઈ શકે છે.

ભગવાનનો બનાવેલો સૂરજ ભગવાનને તેજ આપી શકતો નથી, ચંદ્ર કે તારા તેને તેજ આપી શકતા નથી, અને વિજળી પણ તેને પ્રકાશ કરી શકતી નથી. આખું જગત્ એના પ્રકાશથીજ પ્રકાશિત થાય છે, એટલુંજ નહીં પણ અનંત બ્રહ્માંડો, એના તેજથીજ તેજસ્વી થઈ રહેલા છે.

જે જ્ઞાની ભગત એમ સમજે છે કે ધર્મ્ય પ્રાણને।
પણ પ્રાણ છે, અને જગત્ની દરેક વસ્તુઓમાં જુદે જુદે
રૂપે તે પોતેજ રહેલો છે, તે ભગત ભગવાનનાજ ગુણ ગાયા
કરે છે, અને ભગવાનની વાતો શિવાય બીજી કંઈ વાતો
કરતો નથી એટલુંજ નહીં પણ, તે ભગવાનમાંજ રમ્યા
કરે છે, ભગવાન ઉપરજ પ્રેમ રાખે છે, અને ભગવાનને
અર્થેજ ભલાં કામો કર્યા કરે છે, આવા ભક્તો હરિજનોમાં
સૌથી શ્રેષ્ઠ છે.

તે મોટામાં મોટા છે, તે પોતે પોતાના પ્રકાશથીજ
પ્રકાશવાળો છે, અને એનું સ્વરૂપ ચિંત્વનમાં આવી શકે
એવું નથી, કારણ કે તે ઝીણામાં ઝીણો છે, તે જુદાં જુદાં
રૂપમાં રહેનારો છે, તે દુરથી પણ બહુ દુર છે, પાસેથી
પણ બહુ પાસે છે, અને તે અહીંજ આત્માની અંદરજ
રહેલો છે.

ભગવાન આંખથી જોઈ શકાતા નથી; વાણી ત્યાં
પહોંચી શકતી નથી; અને બીજી કોઈ ધન્દ્રિયો પણ એને
પકડી શકતી નથી. તેમજ તપ કરવાથી કે યજ્ઞો વિગેરે કર્મ

કરવાથી પણ ભગવાન મળતા નથી, પણ જ્યારે વૃત્તિયો શાંત થાય, અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, ચોખ્ખું જ્ઞાન થાય, અને સાચું ધ્યાન ધરાય, ત્યારેજ વિકાર રહિત ભગવાન મળેછે.

તે મહાન છે, તે નિયમમાં રાખવાવાળાઓને પણ નિયમમાં રાખવાવાળો છે, તે દેવતાઓને પણ દેવતા આપવાવાળો છે, તે રાજાઓને પણ રાજા છે, તે માયાથી અલગ છે ને માયાથી શ્રેષ્ઠ છે, તે પોતે પોતાનાજ તેજવાળો છે, અને તે આલોક તથા પરલોકને નિયમમાં રાખવાવાળો છે. તે સ્તુતિ કરવા લાયક ભગવાનને જાણવા અમે ઇચ્છીએ છીએ.

તેને શરીર નથી, તેને ઇન્દ્રિયો નથી અને કોઈ પણ એના જોવો કે એનાથી શ્રેષ્ઠ જોવામાં કે સાંભળવામાં આવતો નથી. એની અદ્ભુત શક્તિ સર્વ ઠેકાણે જુદી જુદી રીતે સંભળાયછે અને એની જ્ઞાનશક્તિ, બળ તથા ક્રિયાઓ સ્વભાવિક છે.

આખા બ્રહ્માંડમાં એનો કોઈ ધણી નથી, ને એને કોઈ નિયમમાં રાખવાવાળો નથી; તેમજ એનો કાંઈ આકાર કે ચિન્હ નથી, પણ સર્વનું કારણ એ છે. એટલુંજ નહીં

પણ એને કોઈ ઉત્પન્ન કરવાવાળો નથી, તેમજ એને કોઈ
લાગવાવાળો પણ નથી.

ધૃશ્વર એકજ છે, તે સ્વયંપ્રકાશ છે, તે જગત્પત્ની
ર્વ વસ્તુઓમાં, તથા સર્વ પ્રાણીઓમાં ગૂઢરૂપથી રહેલા છે,
। સર્વ વ્યાપક છે, તે સર્વ પ્રાણીઓનાં અંતરમાં રહેલા છે,
। સૌને કર્મનું ફળ આપવાવાળા છે, તે સૌ જીવોને ઠરવાનું
કાણું છે, તે સૌના સાક્ષી છે, તે ચૈતન્યરૂપ છે, તે ઉપાધી
વેનાના છે, અને તે ગુણોમાં લેપાય નહીં એવા છે.

જે ભગવાન ભેદ વિનાના છે, સૌને વશ રાખનારા છે,
પ્રત્યેક એકજ તત્ત્વમાંથી અનેક કાર્ય બનાવનારા છે, તેજ
ભગવાન મારા અંતરાત્મામાં રહેલા છે એમ જે અનુભવી
હિંચે, તેને કદી પણ નાશ ન પામે એવું સુખ મળે છે,
પ્રત્યેક જેઓ ભગવાનની સાથે એવી રીતે તન્મય થઈ શકતા
થી, તેઓને એ સુખ મળતું નથી.

આ વિશ્વની સઘળી વસ્તુઓને જે ટકાવી રહેલો છે,
। ચૈતન્યનું ચૈતન્ય છે, જે પોતે એકલોજ જગત્પત્ની સૌ
જીવોનો જવા બેઠો છે તેવા ભોગો આપે છે, જે જગત્પત્ની

કારણ છે, અને જે જ્ઞાનથી તથા યોગથી જાણવા યોગ્ય છે, તે ભગવાનને જે જાણેછે, તે જન્મ મરણ વિગેરે બધી જાતનાં બંધનોમાંથી છુટી જાયછે.

આ વિશ્વનો બનાવવાળો પરમેશ્વર છે, તે માહાત્માઓના હૃદયમાં હ્રમેશાં ઉત્તમ રૂપથી રહેછે, અને જ્યારે અંતરમાંથી બધી જાતના સંશયો મટી જાય ત્યારે તે પ્રકાશિત થાયછે. જેઓ એને જાણેછે તેઓ મરણના ભયમાંથી છુટી જાયછે.

તે સર્વ વસ્તુઓમાં છુપી રીતે રહેલાછે, તે આત્મામા છે, તે અતિ ન્હાનામાં ન્હાનાં પરમાણુઓમાં પણ છે અને જીનામાં જીના છે, છતાં પણ એનું જ્ઞાન મેળવવું બહુ મુશ્કેલ છે, અને ધીરજ રાખીને જે હરિજનો પોતાના અંતઃકરણમાં હંડા ઉતરતા જાય છે, તેઓ પરમાત્માને જાણી શકેછે, અને જે એને જાણેછે, તે હર્ષ શોકમાંથી મુક્ત થાયછે.

તે જગતના કર્તા છે, તે સૈને જાણવાવાળા છે, તે સૈના આત્મા છે, તે સૈનું કારણ છે, તે ચૈતન્ય રૂપ છે, તે

કાળના પણ કર્તા છે, તે અઘૌઠિક ગુણવાળા છે, ને સર્વને સર્વ રીતે જાણનારા છે. તેનામાં કંઈ પણ ફેરફાર થાય નહીં એવા છે, સૌ જીવોના સ્વામી છે, તે સૌ ગુણોને નિયમમાં રાખવાવાળા છે, અને તે સૌ સૌનાં કર્મો પ્રમાણે બંધન તથા મોક્ષ આપનારા છે.

જે ભગવાનના હુકમથી, રાત ને દિવસ મારફત, વરસોનું ને કાળનું ચક્ર ફર્યા કરેછે, તે મહાન ઇશ્વરની દેવતાઓ હમેશાં ઉપાસના કર્યા કરેછે.

દરેક વસ્તુઓમાં ભગવાન ઓતપ્રોત થઈ રહેલાછે, અને વસ્તુઓ નાશ પામે તોપણ, તે નાશ નહીં પામે એવા છે.

જે પરમાત્મા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વખતે, બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરેછે, અને તેને જ્ઞાન આપેછે, તથા જે મહારા આત્મામાં સાક્ષીરૂપે રહેલાછે, તે ભગવાનને મહારો ઉદ્ધાર થવા માટે હું શરણે જઈછું.

તે કોઈ પણ જાતના મેલ વિનાના છે, તે કોઈ પણ જાતની ક્રિયા વિનાના છે, તે સદાય શાંતિમાં રહેવાવાળા

છે, તેનું સ્વરૂપ કોઈથી પણ પુરેપુરું જાણી શકાય નહીં એવું છે, તે કોઈ પણ જાતની ભૂલ કરે નહીં, તથા તેને કોઈ પણ જાતનો દોષ લાગે નહીં એવા છે, તે કદી પણ નાશ ન પામે એવા છે, તે જીવોને ભવપાર ઉતારવા માટે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પૂલ જેવા છે, અને લોકડાં બળી રહ્યા પછી પ્રકાશમાન અગ્નિ રહ્યા હોય, તે અગ્નિની પેઠે પ્રકાશમાન છે.

એ સર્વના ઇશ્વર છે, એ સૌ જીવો તથા સૌ વસ્તુઓના માલેક છે, એ બધી જાતના સૌ જીવોને પાળનાર છે, અને લોકોનાં કલ્યાણ સારૂં, પોતે સંસાર સાગર તરવાના પૂલ જેવા થઈને, આ બધો ભાર પોતાની ઉપર ઉપાડે છે.

સ્વર્ગ, પૃથ્વી, આકાશ, મન અને ઈન્દ્રિયો વિગેરે બધી બાબતો જે એકનેજ આધારે રહેલી છે, તે ભગવાનજ સૌને મોક્ષ આપનાર છે, માટે બીજી વાતો છોડી દઈને ભગવાનને ઓળખવો, કારણકે, એ મહા આનંદ સ્વરૂપ છે.

જે પરમાત્મા જ્યોતિરૂપ છે, જે અણુ કરતાં પણ ન્હાના છે, અને જેમાં અનંત બ્રહ્માંડો તથા સર્વ જીવો રહેલા છે, તેજ સત્ય છે, તેજ અવિનાશી છે, અને તે

પરમાત્માને આત્માજ પકડી શકે તેમ છે. માટે હે હરિ-
જનો ! અનન્ય લાવથી તમારા આત્માને પરમાત્માની સાથે
તન્મય કરો.

જીવો જ્યારે ઉંઘી જાયછે ત્યારે પણ જે જાગતો રહે
છે, અને સૌને માટે જરૂરની ચીજો બનાવેછે, તથા સર્વ
લોકો જોને આશ્રયે રહેલાંછે, પણ જે કોઈને આશ્રયે રહેલો
નથી, તેજ સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વર છે, અને તેજ આનંદ-
સ્વરૂપ તથા અવિનાશી છે.

ઇશ્વર નહાનાથી નહાનો છે, મોટાથી મોટો છે, અને
સૌ જીવોના અંતઃકરણમાં રહેલો છે છતાં પણ દેખાતો
નથી; પણ જ્યારે તેની કૃપાથી તેનો મહિમા સમજાય, અને
પછી જેના મનમાં કોઈ પણ જાતની કામના રહે નહીં,
તથા કોઈ પણ જાતની દિલગીરી રહે નહીં, તે માહાત્મા
પરમાત્માનું દર્શન કરી શકેછે.

ઇશ્વર એકજ છે. તે સર્વને વશ રાખવાવાળો છે,
તે સર્વ પ્રાણીઓ તથા સર્વ વસ્તુઓના અંતરનો આત્મા
છે, અને તે એકમાંથી અનેક પ્રકારનાં રૂપ કરી શકેછે.

એવા સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર પોતે મહારા આત્મામાં પણ રહેલા છે, એમ જે ભક્તો પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવી શકે છે, તેઓને કદી પણ નાશ ન પામે એવું સુખ મળે છે; તે શિવાય બીજાને એવું સુખ મળતું નથી.

આખા જગતમાં ભગવાન વ્યાપી રહેલા છે માટે સૌ ઠેકાણે તેના હાથ છે, સૌ ઠેકાણે તેના પગ છે, સૌ ઠેકાણે તેની આંખો છે, સૌ ઠેકાણે તેનાં માથાં છે, સૌ ઠેકાણે તેનાં મોઢાં છે, અને સૌ ઠેકાણે તેના કાન છે એમ સમજાવે.

ભગવાનને કોઈ પણ જાતનું આવરણ નડતું નથી, લાલ, પીળો વિગેરે કોઈ પણ જાતનો રંગ તેનામાં નથી, તે પવિત્રમાં પવિત્ર છે, અને તે કદી પણ નાશ ન પામે એવો છે. એવા સમર્થ પરમપુરુષને જે જાણે છે તે માણસ તેને પામે છે.

આંખથી ભગવાન દેખાતા નથી, હાથ પગ વિગેરે કર્મેન્દ્રિયોથી તે પકડાતા નથી, તે કોઈ શબ્દથી જણાતા નથી, તે કોઈ લક્ષણથી સમજી શકાય તેમ નથી, અને તે

ચિંતનમાં ન આવી શકે એવા છે; કારણકે તે સંસારના બધી જાતના સૌ ધર્મોથી જુદા છે, તે એકજ છે, તે અખંડ શાંતિવાળા છે, તે મહામંગળ સ્વરૂપ છે, અને માત્ર આપણે આત્મજ તેને પકડી શકે તેમ છે.

આપણા હૃદયની અંદર જે પરમાત્મા રહેલા છે, તે દીકરા કરતાં પણ વધારે બહાલા છે, ધન કરતાં પણ વધારે બહાલા છે, અને જગત્ની સર્વ વસ્તુઓ કરતાં પણ તે વધારે બહાલા છે, એમ જે ભક્ત અનુભવી શકે છે, તે શાંતિ અને સુખ ભોગવે છે.

કદી પણ નાશ ન પામે એવા એક ભગવાન શિવાય, જગત્ની સૌ વસ્તુઓ નાશ પામવાવાળી છે, માટે ભગવાન શિવાય જગત્ની બીજી વસ્તુઓને જે માણસો બહાલી ગણે છે, તે માણસોને જે કોઈ જ્ઞાની ભક્ત એમ કહે કે, તમારી બહાલી વસ્તુઓનો તો નાશ થઈ જશે, તો એ વાત સાચી છે, કારણકે અંતે એમજ થાય છે, માટે નાશ પામી જાય એવી વસ્તુઓને બહાલી ગણવાને બદલે, અવિનાશી ભગવાનને બહાલા ગણો, એટલે એ આપણે બહાલો ધણી કદી પણ નાશ પામશે નહીં.

સૌ ઠેકાણે ભગવાનના મહિમાને જીઓ, ભગવાનના ગુણોની વાતો કરો, ભગવાનના સ્વરૂપનું મનન કરો, અને સદાય ભગવાનમાંજ જીવને પ્રોધ રાખો.

ધશ્વર સૌ જીવોનો ધણી છે અને તે રાજાઓનો રાજા છે.

ગાડીના પૈડાંમાં જેમ જીદા આરાઓ હોયછે, પણ એ બધા આરાઓ જેમ એકજ વચલાં જાડાં લાકડામાંથી નીકળેલા હોય, અને એકજ પાઠાની અંદર રહેલા હોયછે, તેમજ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી તથા પૃથ્વી, વિગેરે સર્વ લોકો, સર્વ પ્રાણુ, અને સર્વ જીવાત્માઓ, પરમાત્મામાંથીજ નીકળેલાછે, અને પરમાત્માજ રહેલા છે.

જેનો આદિ અંત નથી, જે સર્વ ઠેકાણે વ્યાપી રહેલા છે, અને જેનાથી આ સર્વ જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે, તે પરમાત્માને હું માનપૂર્વક નમસ્કાર કરુંછું, અને તેનામાં મારા આત્માને ઠરવા દઉંછું.

સૌનું ભણું ઇચ્છવા વિષે.

સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ,
 સૌનું કરો કલ્યાણ. (૮૬)
 નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે (૨)
 જીવ જંતુનું તમામ-દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 જગના વાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે (૨)
 આનંદે રહી આઠો જમ-દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહીં (૨)
 લડે નહીં કોઇ ગામ-દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 સર્વે જગે સુખકારી વધે ને (૨)
 વળી વધે ધન ધાન્ય-દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 કોઇ કોઇનું બુદ્ધિ ન ઇચ્છે (૨)
 સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન—દયાળુ પ્રભુ સૌનું
 પોત પોતાના ધર્મ પ્રમાણે (૨)
 સર્વ ભજે ભગવાન—દયાળુ પ્રભુ સૌનું

—:૦:—

નારાયણ ! નારાયણ !! નારાયણ !!!

—:૦:—

भक्तिमार्गनां लोकप्रिय पुस्तका.

स्वर्गनुं विमान (त्रींशु आवृत्ति)	...	कि० ३.	१
स्वर्गनी कुंथी (षींशु आवृत्ति)	...	कि० ३.	१
स्वर्गनो भग्ननो	...	कि० ३.	१
स्वर्गनां रत्नो	...	कि० ३.	१
स्वर्गनी सडक	...	कि० ३.	१
स्वर्गनो आनंद	...	कि० ३.	१

यासु जमानाने अनुसरतां देशसेवानां पुस्तका.

संसारमां स्वर्ग (षींशु आवृत्ति)	...	कि० ३.	१॥
स्त्रीआनुं स्वर्ग	...	कि० ३.	१॥
सायुं स्वर्ग	...	कि० ३.	१॥
स्वर्गनी छंदगी	...	कि० ३.	१॥
स्वर्गनी सीडी	...	कि० ३.	१॥
स्वर्गनी सुंदरी	...	कि० ३.	१॥
प्रेम प्रेम ने प्रेम	...	कि० ३.	१॥
भाण्डोनी वातो	...	कि० ३.	०)॥
नसीय ईश्वरवानी कुंथी	...	कि० ३.	०)॥

स्व. वैद्य अभूतलाल सुंदरल पढीयार, चौरवाड.

छपावी प्रसिद्ध करनारः—

शा. हरीलाल छारालाल भड्डेता,

कालादेवी रस्तो, कावेल, घर नं० १७, मुं० अ०.

छापनारः—शा. भगनलाल जगल्लयनदास,

श्री 'सरस्वती' छापानुं, ३५६, नागदेवी रस्तो, मुं० अ०.

